ПРИНЦИПЫ ТАНТРЫ

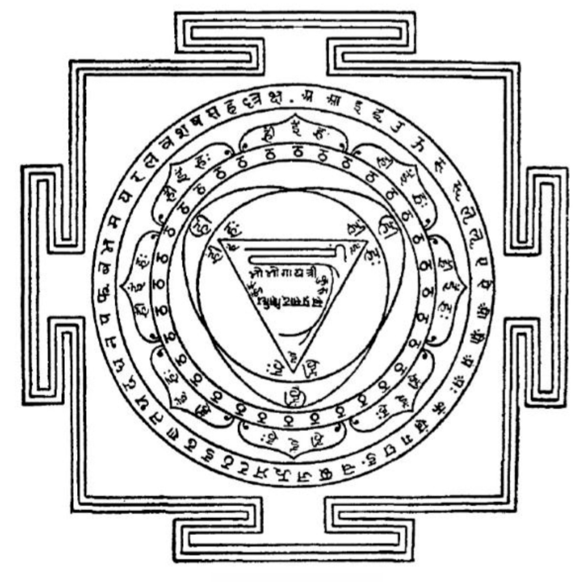
ТАНТРАТАТТВА

ШРИЮКТА ШИВА ЧАНДРА
ВИДЬЯРНАВА БАТТАЧАРЬЯ
МАХОДАЙЯ

ШРИ ЯНТРА

Редактор
Сэр Джон Вудрофф

Гаятри Янтра

OpenYoga.ru
OpenYogaClass.com
YogaTriada.ru

1-ое Издание 1914 г.
2-ое Издание 1952 г.
3-е Издание 1960 г.
4-ое Издание 1969 г.

ПРИНЦИПЫ ТАНТРЫ

Тантра Таттва

Шриюкта Шива Чандра Видьярнава
Баттачарья Маходайя

Вступление

Артур Авалон и Шриюкта Барада
Канта Маджумдар

Том I

Редакция

Артур Авалон

Издательство:
GANESH & Co., (MADRAS) Ltd., MADRAS-17
1952

Смиренно кланяюсь лотосным стопам того, кто написал эту книгу, Шри Юкта Шива Чандре Видьярнава Баттачарье Маходайе, кто был горой Мандарачала, с чьей помощью был вспахтан океан Тантры, кто был драгоценным камнем среди ученых Бенгалии, почитаемым богами защитником Дхармы.

А. А.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА

Перевод текста «Принципы Тантры» с английского языка на русский выполнен с использованием ключей перевода школы Открытой Йоги. Мы старались избегать религиозной лексики, поскольку считаем, что Тантра — не религия. Невзирая на то, что тантрическая Садхана может использоваться в качестве практики некоторыми религиозными сообществами, сама по себе она не принадлежит ни одной религии. Также мы стремились не скатываться в сухое научно-популярное изложение, поскольку эта книга до краев наполнена не только глубоким смыслом и строгой логикой в объяснении столь сложного предмета, но и способна дать импульс вдохновения, заложенный ее автором на благо всех живых существ и с целью донести грандиозность Тантра Шастры. Мы очень надеемся на то, что нам удалось передать красоту, а местами и остроту слога автора и его комментатора Артура Авалона.

Хочется отдельно поблагодарить Вадима Опенйога за помощь в объяснении некоторых особо сложных моментов в тексте и советы по переводу ключевых терминов и понятий, а также за великолепные комментарии к первому тому, которые, как мы надеемся, будут вскоре опубликованы!

Москва, Февраль 2023 г.

Перевод на русский язык выполнен школой
ОТКРЫТОЙ ЙОГИ

Организаторы проекта:
Екатерина Карани и Вадим Опенйога

Перевод:
Анастасия Бхарго
Анна Индулала
Валентина Ро
Дмитрий Кирсанов
Екатерина Карани
Анастасия Сарасвати
Александр Виджая

Редакция:
Екатерина Карани
Олег Ниргуна

Визуальное оформление:
Лина Астра
Керигона

Подготовка к публикации:
Екатерина Ахимса

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ АРТУРА АВАЛОНА

Средневековый «Индуизм» (используя наиболее подходящий, хоть и не всегда четко определенный термин) был, как и его преемник, современная Индийская ортодоксальная система, большей частью Тантрическим. Тантра тогда была, как и сейчас, величайшей Мантра и Садхана[1] Шастрой (Священное Писание) и главным, если не единственным источником преобладающих фундаментальных концепций, описывающих поклонение, символизм, посвящение, йогу, главенство Гуру и т.д. Это, однако, не означает, что все предписания, которые можно найти в Шастрах надо в полной мере принимать, как указано в последующем введении. Это введение, всего лишь набросок того, что в будущем, как я надеюсь, превратится в целый том, после того как ритуал (в его самом широком смысле) будет детально изучен. Чего же фактически недостает в этом материале — это точности изложения фактов, в связи с тем, что вплоть до нашего времени поверхностные описания Тантры оказывались, как правило, лишь общим изложением материала в той манере, который вызывал одни лишь осуждения.

---

[1] То есть ритуал, практику. Смотрите Введение в Тантра Шастру.

Одно из самых ранних описаний подобного рода на английском языке приводится в интересной, хоть и пристрастной, и в некоторых аспектах неправильно понятой работе[2] написанной У. Вардом и опубликованной Serampore Mission в 1818-м году. Об этой книге Горас Гайман Вильсон писал в своих хорошо — известных «эссе»[3], что информация Варда лишь словесная и не может рассматриваться как удовлетворительная. Описание Варда более подробное, чем его собственное, и содержит вполне достоверную информацию, перемешанную с той, которая не является таковой. Однако автор, подобно большинству его английских последователей был движим расовым и нравоучительным высокомерием, которые в старом стиле он вполне искренне и открыто выставил на всеобщее обозрение. С сильной верой в протестантизм он соединил преувеличенные представления о вселенском благочестии с моралью своего собственного народа, который на него претендует[4]. С другой стороны, он пишет о

---

[2] «Обзор Истории, Литературы и Мифологии Индуизма» смотрите том I, стр. 496 – 502; том II, стр. XXXVIII – XLI [стр. 38-41].

[3] «Эссе и Лекции, главным образом, по Религии Индусов», изд. 1862, том I [1], стр. 258.

[4] Сравнивая добродетели своей страны с главным Индийским грехом, он пишет: «Где мы найдем благочестие более высокое и мораль более правильную, даже среди отдельных индивидуумов в обществах более низкого порядка, чем в нашей стране?».

времени, когда, согласно его описанию, индуизм был в упадке и в его низших формах, очевидно приносил много зла. Противопоставляя, как делали затем некоторые из его последователей, приукрашенную картину западного «света» вымышленной или преувеличенной восточной темноте, он выразился также, как делали некоторые из них, сильно обеспокоенный тем фактом, что «в прошлом, на протяжении некоторого времени самое несправедливое и несчастное впечатление, казалось, сформировалось в общественных умах восхвалением индуистских работ[5]». Он, конечно, не считал себя ответственным за оскорбления, которые здесь порицал. Он говорит нам, что «Система индуизма – самая незрелая, непристойная и кровавая система идолопоклонства, когда-либо утвердившаяся на земле» среди «ленивых, изнеженных и беспутных людей» с «спутанным воображением» которые

---

[5] Вард, том II [2], стр. LXXIV [стр.74]. Автор одной из недавних работ, вдохновленный тем же самым мотивом рассчитывал исцелить европейский разум, развращенный теософскими праздными мечтаниями и мистической сентиментальностью» неистовыми и невежественными выпадами. Он писал: «Индуизм – это самый материальный и наивный сверхъестественный анимализм, который всегда выдавал себя за идеализм». У него нет морали, а абсурдный объект его поклонения – это смесь Бахуса, Дон Жуана и Дика Турпина». Это вообще не религия, а канава с мерзостями, настолько далеких от Бога, насколько возможно для человеческого разума» и так далее. «Свет Индии», Гарольд Бергхье.

«часто посещают свои храмы не ради поклонения, а из-за своих распутных наклонностей». Результат этого утверждаемого повсеместного порока в немыслимом обвинении, что «целомудренную женщину, сохраняющую верность своему мужу, едва ли можно отыскать среди миллионов индусов». чьи представления о страшном грехе настолько поверхностны, что «бесполезно среди них распространять доктрину» о бесконечном наказании в Гиене огненной[6].

Ознакомившись с этими описаниями, что мы обнаруживаем, что он лишь бросил беглый взгляд на то, что считал плохим. Это не удивительно. То хорошее, что можно найти в других религиях, не представляло ценности для обычного полемиста. Так, сделав лишь общее краткое изложение материала, он подробно описывает, как убить врага, сделав его образ в бычьем помете, поместив его на место сожжения, затем сварив плоть ястреба с духами в черепе, с заклинаниями Антаки, заклинаниями против укусов змей и так далее. Вард подобно другим его последователям (я рассматриваю его случай во многих отношениях похожий на другие) казалось считал, что главными и чуть ли не единственными предметами Тантры были чувственные ритуалы и черная магия. Кажется, что ни ему ни другим не пришло на ум, что кроме многообразного

---

[6] Вард, смотрите том II [2], стр. LXXVII [77], XLIX [49], XIII [13], XLII [42], XXII [22]; том I [1] стр. 499.

светского содержания Шастра является хранилищем высокой духовной доктрины и методов достижения через тело психического и духовного развития. Несомненно, еще труднее понять и описать этот материал. О манускрипте легко составить неправильное представление, лишь взглянув на его практики, подобные тем, которые содержатся в западных Грамуарах[7], «Малый Альберт» и других менее авторитетных работах. Поверхностный взгляд на возвышенный материал дает тот же самый результат. Возвышенная доктрина Йоги, которую автор недавней работы[8] назвал «тем же самым шаманизмом с его омерзительными явлениями», долгое время считалась его предшественниками «абсурдной, богопротивной и смехотворной». Поэтому неудивительно, что большинство сомнительных теорий и печально известных практик некоторых Тантр описаны неточно, и соответственно, были неправильно поняты. Чтобы мы не думали о подобных доктринах, они неверно представлены утверждением, что некоторые подразделения адептов «притупляют остроту своей страсти излишним потаканием своим слабостям».

Более поздний опыт Брайана Ходжсона, чью неоценимую работу в Непале следовало бы лучше

---

[7] Средневековые книги заклинаний; прим. переводчика.

[8] «Античность Индии» доктора Л. Барнетта, стр. 17.

изучить заставил его определить Тантру как «похоть, фиглярство и черную магию».

Работа Г. Г. Вильсона хоть и базировалась, как утверждалось, отчасти на текстах, но как признавалось самим автором, неизбежно была поверхностной, поскольку автор лишь бегло исследовал несколько документов[9]. Описание Тантр составляло лишь небольшую часть работы, ставящую цель исследовать все индуистские секты. Основываясь на этих манускриптах, он писал, что «они практически не исследовались европейскими учеными», что было справедливо и в то время и сейчас. Но, однако он добавил, что уделенного им внимания вполне достаточно, по его мнению, чтобы выдвинуть обвинение, что «они ответственны за все самое отвратительное в современном состоянии индуистской религии[10]». Его работа написана с точки зрения того, для кого «все остальные системы разоблачались как порочные и ложные посредством итуриэлевского копья христианской истины» — точка зрения, которая не допускала ни поддержки «преданных сверхъестественному» с одной стороны, ни ученых мужей с другой, «чья терпимость», как он жаловался «настолько всеобъемлюща, что превращается, практически, в безразличие к истине». Тантрические ритуалы, в частности, описаны как «бессмысленное сумасбродство»,

---

[9] Вильсон том 1, стр. 8.
[10] Вильсон, том II [2], стр. 77.

которое вызвало у него смех. Ньяса[11] — это «бессмысленные жесты рук» и так далее. Г. Г. Вильсон, несомненно, выдающийся ориенталист, и его работа, во многих отношениях, обладает заслуженной ценностью, но в его работе содержится материал, который он из-за отсутствия симпатии или знания не смог понять, не только касательно многих индуистских доктрин, но и касательно специфического учения и ритуала, который можно найти в Тантрах. Ньяса, например, называется абсурдной, но непохоже, чтобы ни он ни те, кто следовал за ним, понимали, что это такое, в большей степени, что он понимал под сутью Биджи. Мы не узнали ничего из его определения Биджи как «однослоговые произношения воображаемых мистических изречений», помимо него они ничего больше не сказал. Его наблюдение, касательно того, что Аббат Дюбуа совершил некоторые досадные ошибки можно применить к многим, кто коснулся индуизма, включая и его самого[12]. В самом деле, если мы скромны и беспристрастны, то готовы признать возможность заблудиться в трудном и незнакомом нам предмете. Так он (Вильсон) полагает, что частое цитирование стиха, начинающегося со слов: «питва, питва, пуна

---

[11] Касательно этого ритуала смотрите Введение в Тантра Шастру.

[12] Вильсон, том II [2], стр. 8, 115, 82, 39, 219, 78, Вильсон, том I [1], стр. 208.

питва»[13] — это Тантрический совет пьянства как средства обретения того, что мы называем спасением. Не обладая специальными знаниями по этому вопросу разумно предположить, что подобная интерпретация абсурдна. И если мало вероятно, что прославленный санскритолог и эрудированный человек мог думать иначе, то это лишь показывает, что для понимания индуистской Шастры требуется нечто больше, чем просто талант лингвиста, хоть и великого. Стих так же мало понятен, как и некоторые другие (такие как *Матрийониум паритайя вихарет сарвауонишу*), которые, выражаясь языком упомянутой работы[14] призывают «в качестве священного долга практиковать инцест».

---

[13] «Пусть он пьет, пьет и снова пьет, а затем, падая, пусть он снова поднимется и достигнет освобождения» (том I [1], стр. 260). Видимо мы находим ту же самую ошибку у Варда том II [2], стр. XL [40]. Объяснения слишком длинные, чтобы приводить их здесь. Где -то в другом месте я рассмотрел этот вопрос. Это описание, однако подразумевает восхождение и нисхождение в теле Кундалини Шакти от ее основания к его мозговому центру.

[14] «Античность Индии» доктора Л. Барнетта. Стих не подразумевает, что инцест можно совершить с любой женщиной, кроме матери, но что при выполнении рецитации (Джапа) санскритских мантр подсчет выполняется на всех суставах пальцев (yoni) за исключением двух верхних суставов первого (указательного) пальца) которые технически, в данном случае называется Матрийони. В случае джапы Мантры мужского Деваты Матрийони называются два нижних сустава среднего пальца.

Со времени Вильсона похоже все, кто рассматривали Тантры использовали вторичные описания, сделанные им и Вардом, но которые никогда, насколько я могу судить, не делались с профессионализмом, который как считал Вильсон, справедливости ради, следовало бы добавить к его враждебным суждениям. Так, например, мы видим, что все авторы вплоть до наших дней воспроизводят ошибочное утверждение Вильсона, что Мудра Панчататтвы — это «мистические жесты», хотя на самом деле этот термин означает разного рода пищу из прожаренных злаков. Кому-то это замечание покажется незначительным, но точность всегда важна. Это не единичный пример повторяющейся ошибки; и как это возможно, для тех, кто обсуждает Панчататтва ритуал Вирачары читать рассматривающие его тексты и не знать, что означает эта особенная Таттва?

В работе, на которую я ссылался последний раз, и в обзоре моего издания Маханирваны выражено мнение, что внутри Священного Писания, названного Тантра, нет ничего кроме ядра так называемого Тантрического учения, ядра, которое характеризуется как «черная магия самого грубого и безнравственного вида с примитивной базой культа Шивы и Шакти». Считается, что вокруг этого ядра собраны массы различных Ведических и «Брахманических» ритуалов, вместе с «некоторым количеством Упанишадского идеализма». Сама «Тантра», как сказано, бывает

двух видов. Один из таких видов, как утверждается, представляет собой «неприкрытое Тантрическое учение» как описано выше. О манускриптах, представляющих этот класс говорят, что они не просто «полны глупых и вульгарных предрассудков и магии», но содержат «примесь порока и непристойности». Это о них упомянутый выше автор говорит: «богатое йоговское воображение блекнет рядом с учением пользующихся дурной славой Тантр, в которых поистине дьявольская месса преподнесена в различных формах для множества сект, главным образом шиваитского толка». Утверждаемый второй класс Тантр – это, очевидно тот, в котором первоначальные порок и непристойность были или удалены или изображены как безобидные, или в той или иной степени таковые, с тем результатом, что, согласно цитируемому выше автору, все что можно о них сказать, это то, что «они полны глупых и вульгарных предрассудков и магии».

Я не могу в рамках этого Вступления обсуждать подобную категорично сформулированную оценку. Однако я хотел бы добавить к тому, что утверждается во Введении следующее: Заявления касательно того, что «Тантра» – это все тело существующих Священных писаний, известных под этим именем следует принимать с осторожностью. Это добавление кажется мне существенным. Нет ни

одного европейского ученого, который бы читал то, что даже приблизительно считается «Тантрой». Причины этого очевидны. Во-первых, огромное количество Шастр исчезло. Из тех Тантр, которые выжили, и которые все же многочисленны, одни встречаются редко, а другие фрагментарны. Я сам пытался на протяжении нескольких лет заполучить манускрипты нескольких Тантр, но безуспешно. Лишь некоторые из них были напечатаны и изданы не в полном объеме, но даже они в малой степени известны в Европе, если вообще известны. Частые ошибки в современной критике Тантр заставили меня предположить, что авторы этих критических работ, говоря в целом, использовали второстепенные источники, не зная настоящих текстов. Если в отдельных случаях было не так, то, вероятно, были прочитаны лишь отдельные части некоторых Тантр, и, что случается нередко, неправильно поняты. Тантра, на самом деле, содержит много специальных терминов и тайную доктрину, которые не понять с помощью лишь одного санскритского словаря и грамматики. Когда их лучше узнаешь, некоторые из обвинений, выдвинутых против нее, можно убрать. Различие, сделанное выше, независимо от того, правильное оно или нет, по крайней мере знаменует продвижение[15] к более правильной

[15] Это случилось не впервые. В своем более сдержанном стиле изложения сэр Монье Вильямс уже предположил существование различия между самими Тантрами, добавив, однако, что мало

оценке Тантр, даже если это выглядит как справедливость такого же рода, когда человека, которого нельзя назвать невежественным, и которого мы доселе называли плутом, обвиняют в том, что он был просто обычным глупцом. Однако сейчас очевидно, что заключения основывались на подобном фрагментарном материале без знания оккультных учений и авторитетной оценки. При современном состоянии наших знаний обобщение касательно Тантры в важных моментах кажется рискованным. Они кажутся мне лишенными ценности, в особенности, когда принимают просто форму оскорбления.

Есть другой момент, который необходимо принять во внимание и который, как полагал один из моих индийских критиков я упустил в моем издании Маханирваны. Он сказал, что писание Тантрического учения, которое я в нем привел, искажено ошибочным предположением что все тантрические работы дополняют одна другую, и что я проигнорировал различия, существующие между различными школами и традициями. Я осведомлен о возможных различиях, о которых говорит мой критик, хотя их существование и природу необходимо уточнить. Однако, я тогда прямо заявил, что не касался этого материала, отложив подобные наблюдения для этой работы. Некоторые вопросы из этого трудного материала

что известно по этому предмету («Индийская Мудрость», стр. 524).

требуют разрешения. Такие, как, например, каковы специфические характеристики различных классов Агам, таких как Дамара, Ямала, Удиша и Тантра, будь то так называемая Шиваитская (такие как Камика, Дипта, Виджайя и так далее), Вайшнавистская (такие как Гандхарва, Гаутама, Радха, Брихадрудраямала и другие) или Шакта, Каула или Дэви тип Тантры? Подобный же вопрос может быть поднят, соответственно, в отношении 64 Тантр 3-х Крант. И, опять же, что такое Тантры, актуальные в в настоящую Светавараха Кальпу. И, опять же, каковы различия между всеми теми Шастрами, которые составляют, в частности, «Индийскую» Тантру и «Буддистскую» Тантру? И, наконец, как происходило развитие этих Тантрических учений, если таковое имело место? Поскольку индийская мысль развивается, даже несмотря на то, что те, кто пишут о ней лишь на основании книг думают о ней как о чем -то прошлом. Как сказал Г. Г. Вильсон об индийской религии в целом: «ее внутренне устройство не является исключением из всего того многообразия, которому подчиняются все человеческие системы верований, и она претерпевала значительные и частые изменения, до тех пор, пока не предстала в таком виде, который можно считать сильно отличающимся от «оригинала». И, наконец (и это является непосредственным предметом моей работы) что понимается под Тантрической доктриной и

практикой в наши дни и есть ли у нее последователи? Пока эти и подобные им вопросы в большом количестве не разрешены мы не может впасть в большой догматизм, который позволяет нам текущее состояние знаний. Меня больше занимает другой вопрос, а, именно, современные верования индийского народа. В этой связи я могу сказать следующее; «если предположить, что существуют различные школы, тогда очевидно, что Тантры одной и той же школы дополняют друг друга. В отношении же других Тантр, даже если они, как утверждается, представляют различные традиции, мне кажется, можно обнаружить, что в отдельных случаях многие общие элементы сопровождают их собственные утверждаемые четкие различия, которые придают им вид, дополняющий в значительной степени другие Тантры. Возьмем, например, специфическую Тантрическую Йогу, известную как Шатчакрабхеда, которая включает в себя концентрацию на низших центрах. Она обсуждается в Тантрах, которые, как утверждается, являются выражением другой доктрины и практики в других аспектах. Подобные же наблюдения можно сделать в отношении общего поклонения (Упасана) и так далее.

Вышеизложенные наблюдения, возможно, могут быть неправильно поняты теми, кто думает что я считаю что в Тантрах нет ничего, что могло

бы вызвать разногласия и что ничего не сделано именем или последователями Шастры, которая, по сути, порочна (зловредна). Я должен сказать, что это не мое мнение, хотя лично я думаю, что Шастра как целое до настоящего времени не понята, и эту судьбу она разделила со многими другими индуистскими доктринами и практиками.

Взглянув на материал с объективной точки зрения каждый ориенталист должен признать, что точное знание этой Шастры представляет первостепенную важность. Но кроме чисто исторической точки зрения в Тантре есть принципы и практики, которые ценны сами по себе. Например, в ней есть глубокая философская доктрина и чудесный ритуал, который в его художественной манере она использует совместно с Буддистскими Тантрами, хоть и несколько другим способом, ритуал, неистовое великолепие которого приписывается последним; ритуал, который если правильно понимается, становится в одно и то же время и совершенно рациональным и психологически глубоким. Один из моих английских критиков как нельзя лучше оценил эту особенность тантрического ритуала сказав: «с некоторой точки зрения это самая тщательно разработанная система самовнушения в мире (Quest, октябрь 1913 г.)» — замечание, которое, как и сама теория самовнушения, имеет более глубокий смысл для тех, кто сведущ в индийской теории Атмана и состояний сознания, чем для

обычного английского читателя. Ритуал, однако, необходимо понять, в противном случае он будет представляться «нелепым чудачеством», как назвал его Г. Г. Вильсон. Пренебрежение к «бессмысленным мистическим звукам» и так далее, часто, в конечном счете, является ничем иным, как глупым выражением раздражения, ощущаемого в присутствии чего-то непонятного. Эти понятия, однако, не настолько бессмысленны, как кто-то предполагает.

В другом месте мы находим в Тантре признание чудесного принципа, согласно которого ее учение и его выражение в форме ритуала (представленного для разного уровня компетенции) подходит для всех, независимо от расы, касты и пола. Это отмечает значительный прогресс по сравнению с приходскими ограничениями Вед, которые часто выгодно противопоставлялись Тантрам английскими писателями. На шудр и женщин не налагаются ведические запреты. И, опять же, что может быть чудеснее, чем возвышенное почитание женщин, которое пропагандирует Тантра. Суфистский автор Дабистана[16] описывая в 17-м веке шактистов говорит о Матери Вселенной в следующем очаровательном отрывке[17]*:* «Эта Майя — творец этого мира и его обитателей, Творец душ и тел; вселенная и все то, что ее составляет рождены Ей;

---

[16] Издательство Shea and Troyer 1843.

[17] Издательство Shea and Troyer 1843, том II [2] стр. 143.

из почтения к описанному творению и его результатам Ее величают Джагадамба или Мать вселенной. Никто не может получить доступ к этому Творцу. Одеянье бренности не облачает тело этой очаровательной Императрицы. Пыль небытия не вращается вокруг сферы ее владычества. Настоящие обитатели небес и отдельные создания низших миров в равной степени очарованы и опьянены страстным стремлением к Ней. Связанный этими узами обмана в этом вращающемся мире любой бы желал состояния Мукти — то есть освобождения, независимости и счастья; тем не менее из-за своей беспечности он повинуется и поклоняется этой обманывающей мир Королеве; и никогда не сойдет с пути обожания этой очаровывающей Леди, которая, в виде духовного принципа, существует во всех живых существах в Шести Кругах». Поскольку женщины являются земным воплощением этой величайшей Королевы, он продолжал: «Агама (Тантра) благоволит в равной степени обоим полам, и не делает никаких различий между мужчинами и женщинами, поскольку и мужчины и женщины в равной степени составляют человечество. Эта секта воздает большее почтение женщинам и называет их Шакти (энергии, силы), и плохо обращаться с Шакти, то есть с женщиной, считается преступлением». Как также указал Г.Г. Вильсон[18],

[18] «Эссе» том I [1], стр. 246.

женщин, как проявления Величайшей Причины всего, должны уважать и даже преклоняться перед ними. Любой, кто оскорбит их, навлечет на себя гнев Пракрити, Матери всего, хотя тот, кто умилостивит их, поклоняется Самой Пракрити[19].

Итак, в то же время, когда, как утверждают некоторые, в соответствие с Ведами[20], практиковался обряд Сати, и многие женщины испытывали ужасные притеснения, существовала и Маханирвана Тантра[21] которая запрещала его на почве всего того, что сказано выше. Также в соответствие с этими взглядами мы находим, что согласно Тантре, единственной из величайших Шастр, женщина может быть духовным учителем, и посвящение, даваемое ей, дает больше преимущества. Так, посвящение, которое дает мать своему сыну в восемь раз сильнее чем любое другое. Тому есть, как кто-то может подумать, примеры на западе, где несмотря на его расширяющееся признание места женщины, ее право на духовное знание до сих пор отрицается. Есть и другой материал в Тантре, на который, в этой связи я могу сослаться, такой, как истинные принципы Садханы при следовании путем

---

[19] Даже если считать, как это делает Вильсон, что эта доктрина привела, по крайней мере, в одной из ветвей секты к злоупотреблениям, существование таких злоупотреблений не может повлиять на саму доктрину, как она описана выше.

[20] Существование Ведического авторитета обсуждается.

[21] Смотрите Введение, постскриптум.

желаний, которые невозможно обсудить вкратце из -за опасности неправильного понимания.

Чтобы мы не думали об этом материале, до любого человека с жизненным опытом, свободного от предрассудков дойдет, что в Шастре, которая заслужила такое большое доверие и которая пользуется повсеместным авторитетом должно быть нечто большее, чем инкриминируемые ей моральные злоупотребления и глупые суеверия. Даже с чисто объективной и непредвзятой точки зрения изучающего историю, вся Шастра представляет огромную ценность и интерес. Но само по себе историческое исследование не заботят моральные ценности. Его предмет — это все, чему человек учил, сказал или что сделал. Однако изучение этих ценностей – совсем другое дело. С этой точки зрения Тантра — это энциклопедический сплав элементов различного характера и ценностей, простиравшихся от доктрин с возвышенными рассуждениями до практик, которые считались высоким оккультизмом[22], и до тех предписаний, которые могли быть использованы с целью злой магии. Следовательно, мы должны здесь видеть

[22] Я здесь имею ввиду то, что называют Нил Садхана, и говоря об этом, я помню, что до последнего времени некоторые величайшие Садхаки практиковали ее. Примечательно, что и Нил Садхана и Махачиначара (термин, сам по себе имеющий много значений) – два главных элемента Индийской Тантры, которые, как утверждают, являются неарийскими заимствованиями.

разницу. Сначала мы должны исследовать и изучить, чем на самом деле является Шастра, а затем понять и увидеть различия.

Однако, вплоть до настоящего времени отсутствие знаний было ответственно за огульное осуждение всей обширной литературы, являющейся культурным выражением различных видов деятельности светской эпохи. Сейчас для практических целей достаточно сказать, что (не касаясь магии) в силу того, что ритуал Шастр заслуживший порицание касается только одной части Писания, подходящей лишь для определенного класса адептов, а оставшиеся ее части подходят всем без исключения, вся Тантра подвергалась негативной критике. Поэтому нет необходимости в дальнейшем изложении утверждений, доказательством которых является только что переведенная книга.

Сначала я хотел лишь опереться на работу автора и другие источники для цели представления в форме, удобной для западного человека некоторых фундаментальных принципов Шастры, так плохо понимаемых до настоящего времени. Исполнение этого намерения я откладываю до будущего времени, когда, как я надеюсь, сам смогу рассмотреть метафизические и психические основы индуистского поклонения — предмет, практической стороны которого до настоящего времени никто не касался. Сейчас же я представлю предмет, выражаясь словами

ортодоксального индуиста, адепта Тантра Шастры, перевод работы которого (Тантра Таттва) здесь приводится[23]. Те, кто все же считают взгляды вышеупомянутых авторов правильными не смогут проигнорировать подлинно тантрический характер данного описания, если при чтении они не признают его ни глупым, ни вульгарным и суеверным, магическим, злым или непристойным. Однако, представленное здесь описание не мое, а Пандита.

Его работа, тем не менее, не является полной, а рассматривает в популярном стиле лишь отдельные составляющие самой сути предмета. После того, как я написал следующее далее Введение, я получил от него письмо, где он писал, что его работа была опубликована более двадцати лет назад с замыслом исправить ошибки и так называемого «реформированного» или «протестантистского» индуизма и ошибки некоторых некомпетентных защитников ортодоксальной системы; поэтому и материал и форма его работы определяются аргументами тех, с кем он полемизирует. В результате его ответы, представленные в несколько непоследовательной манере, не раскрывают некоторые предметы, которые он хотел рассмотреть. Поэтому он написал мне, чтобы сказать, что готовит третью часть книги, в которой он намеревался изложить

---

[23] На работу и ее автора ссылаются в последующем Введении.

философию Тантры. Две опубликованные части излагают (используя наши параллели) религиозную сторону *некоторых частей предмета*, хотя Индийская философия и религия перемешаны тем же способом, какой Запад не знал со времени эпохи, когда «философия была служанкой богословия». Эту третью часть, когда она будет готова, я надеюсь опубликовать в продолжение этого тома.

Отметим далее, что есть материал, доктрина и практика которого, как утверждает автор, подходит только для посвященных, поэтому он либо не коснулся его совсем, либо рассмотрел поверхностно. Однако он сказал больше, чем просто оправдал свою систему от абсурдных и злых обвинений, обычно выдвигаемых против нее. Упоминая то, что заслуживает порицания, сам Пандит сказал: «мы знаем, что есть причины для тяжелых слов» и тут же добавил: «но как мы может порицать Кали или Шиву или Тантру». Касательно вероятности злоупотреблений в любой системе больше сказано о естественном тлетворном влиянии времени на индуистские представления чем о понятии временного прогресса и это представление разделяют некоторые из людей Запада. Не смотря на все это, лишь феномен странной дегенерации Индии, которая, как считалось, сотворила самые глубочайшие мысли в вселенной, и которая отличалась силой ее религиозных чувств, и смогла

даже в ее самые несчастные дни, создать систему широкого влияния и авторитета, сделал ее интеллектуально ничем иным как «безмозглым фокусом-покусом», а в отношении морали лишь поверхностным пересмотром высоких понятий Дхармы[24], поместив индусов позади всех рас. Но насколько мне известно, и, фактически, даже в наши дни, отдельные самые уважаемые Пандиты и Садхаки чтят, и придерживаются своего Писания, которое они рассматривают не иначе, как сокровище своего сердца. Как такое возможно, если это всего лишь порочный продукт индуизма «самый худший во всей его низости?» Могут ли какие-то конкретные части их учений и практики получить повсеместное оправдание в других вопросах? Однако, трудности, с которыми сталкивается обозрение подобных частей Шастры на первый взгляд кажутся легко обличают критику, также как те, кто, обладая некими реальными знаниями касательно, прежде всего воздерживаются от их огульного обобщения, особенно когда принимают форму огульных злоупотреблений.

Касательно тех частей доктрины, которые здесь представлены Автор, для защиты своих собственных верований привел множество примеров бичевания своих оппонентов за их неточные утверждения и вольное мышление. По

---

[24] Религия, долг, смотрите Введение в Тантра Шастру.

причинам, которые я привел в последующем Введении, взгляды, в большей степени отражающие позицию автора сейчас более широко распространены в Индии, чем в те времена, когда его работа была впервые опубликована. Многие из тех, кто в наши дни не смог принять ортодоксальную доктрину во всей ее полноте склонны считать, что верования их отцов были не настолько глупы, как они считали под первым влиянием английского «просвещения». Но эта смена взглядов специфична не только для Индии. Мы недавно пережили нечто подобное. Разумное понимание христианских идей и католического ритуала рассеяли узкую критику, которой они подвергались как со стороны узкого сектантства, так и со стороны узкого «рационализма». Но это вовсе не означает, что никакого враждебного критицизма ни в одном из этих случаев не было, и что в некоторых индийских кварталах Шастра до сих пор рассматривается (выражаясь словами Индийского автора) как «копия суеверия».

Хотя работа Пандита состоит из двух частей, я, для пользы читателя привел содержание второй части, которая будет опубликована в этом году. Ей будет предшествовать Вводное эссе, написанное Барада Канта Мажумдаром.

Позже я надеюсь устранить пробелы текущей работы другими, подробно рассматривающими ритуал. Так, во второй части Пандит упоминает, но не рассматривает

тантрический йоговский процесс, известный как Шатчакрабхеда. Я рассмотрел его в работе, находящейся сейчас в печати[25] названная «шесть центров и змеиная сила», переведенной с санскрита, с Введением, комментариями гравюрами из Шатчакранирупаны Пурнананды Свами, санскритский трактат, который сам в свою очередь является частью более обширной Шритаттвачинтамани, которая также будет опубликована в серии «Тантрических Текстов».

Там, где я ссылаюсь на «Введение», имеется ввиду введение к моему изданию Маханирвана Тантры[26]. Там, где я говорю о «о предшествовавшем Введении» имеется в виду Введение, которое последует за этим Вступлением.

Бенарес

28 декабря 1913 *Артур Авалон*

---

[25] Примечание издателя: с тех пор публикуемая под названием «Змеиная Сила» седьмое издание.

[26] Примечание издателя: сейчас опубликованное как отдельный том, озаглавленный «Введение в Тантра Шастру».

ПРЕДИСЛОВИЕ АРТУРА АВАЛОНА

Эта работа индийского пандита является своего рода первым представлением принципов развития Вайдика Кармаканды, которая под именем Тантра Шастра является писанием (Шастра) эпохи Калиюги. Тантра вместе со сопровождающей ее устной традицией является обширным источником большей части индуистского ритуала, Хатха йоги и различных форм духовной подготовки, под общим названием «Садхана». Фактически, и популярный и эзотерический индуизм, в его практических аспектах является большей частью тантрическим.

Недавно появился широкий интерес к индуистским верованиям. Однако, до настоящего времени внимание было главным образом направлено на те величайшие ведические принципы, которые были включены в большей или меньшей степени в верования и практики всех индуистских сект, и которые, в их сознательной реализации являлись конечной целью, требующей высочайших духовных усилий. Меньше было сделано для того, чтобы описать практическое применение тех принципов в конкретной форме, которую они приняли в виде различных методов и ритуалов разных подразделений индийских адептов. Эта практическая сторона, которой хоть и не уделяется должного внимания, обладает подлинной ценностью и помогает прояснить и

понять основные принципы глубже, чем это можно сделать на основе лишь одних теоретических утверждений. Ритуал и духовная практика с объективной точки зрения рассматриваются как художественное описание, но с объективной они являются эффективными способами их (принципов) реализации. Даже одно знание гимнов, легенд, поклонения и садханы дает то полное знание индуистской души, без которого его религиозные и философские концепции вероятно будет трудно понять. Современное развитие упасаны (поклонения) и садханы можно понять только на основе Тантры, которая является Мантра и Садхана Шастрой, вместе с сопровождающими ее устными традициями.

Несколько лет назад профессор Ковелл писал: «Тантры формируют ветвь литературы, заслуживающую глубокого уважения, но которой пренебрегают в настоящее время», также, как недавно отметил профессор Монье Вильямс[27], что ни одна из бесчисленных Тантр в то время, когда он писал[28], не была ни опубликована в Европе, ни исследовалась и не была переведена Ориенталистами.

Рассказ о них, который приводится в последней цитированной работе, сам по себе,

---

[27] «Индийская мудрость», стр. 522 и последующие.

[28] С тех пор я опубликовал английский перевод текущей санскритской версии Маханирвана Тантры под названием «Великое Освобождение» и готовится перевод Куларнавы.

своим скудным характером и неточностями, свидетельствует о недостатке информации по предмету, о котором говорит его автор. Так, мудры Панчататтвы не являются, как она утверждает, «мистическими жестами», а, в случае раджастической и тамастической Панчататтвы, разного рода жареными злаками, как определено Йогини Тантрой[29].

В саттвической садхане у него другой эзотерический смысл[30], в равной степени отличный от смысла термина «мудра», используемого в обычной упасане и хатха йоге. «Нигама» – это не название священной книги, обращающейся к Дакшиначариананам» в противовес Агаме, а это лишь форма Тантры, где Дэви — гуру, а не шишия[31], в отличие от Агам, где Дэви — шишия, а Шива — гуру[32]. Отсюда следует, что Агама не означает «священная книга, взывающая к Вамачаринам» как

---

[29] Глава VI [6]:
Bhrishtadānyādikang yad yad charvaniyang prachakshate,
Sā mudrā kathitā devi sarveshāng naganandini.

[30] Смотрите Агамасару; Кайвалья Тантру и другие Тантры, и Введение в Тантра Шастру.

[31] Ученик, прим переводчика.

[32] Смотрите Агамадвайтанирнайю, цитируемую в постскриптуме. Нигамы же, наоборот, как говорят, являются Пурнахасьей. Агамы и Нигамы также обращаются к Ведам, но Агамы, но смысл Агам, обращающихся к Тантрам приведен выше, хотя, как говорит профессор Витнэй, этимологически оно означает «то, что идет сверху» (Century Dictionary and Cyclopedia, том IX [9], стр. 978).

противоположность Нигаме, последователей Дакшиначары. Также термин Вамачара не является синонимом для Каулы, поскольку адепт может быть первым из них не являясь вторым[33]. Маханирвана Тантра – это не только Тантра, приписываемая Шиве, но так называются все Тантры, где Он выступает глашатаем, а Ганеша писцом[34]. Шарада Тилака и Мантрамаходадхи не являются Тантрами, но конспектами тантрических работ и комментариями на них. Тантрический ритуал, называемый Бхуташуддхи не означает «удаление демонов[35]», а лишь очищение элементов (земля, воздух, огонь и так далее, а также Таттв, производными которых они являются) в теле Садхаки и так далее.

Как и можно ожидать ошибки встречаются в большом количестве в описании авторов,

---

[33] Каула – член высшего из всех подразделений (Ачар) адептов, одним из которых является Вамачара. Только после того, как Садхака отработал все предшествующие Дхармы, он готов к Кауладхарме.

[34] Смотрите Гаятри Тантру, глава I [1]. Профессор Витнэй говорит, что их авторство иногда приписывается Даттатреи. Я никогда не слышал об этом, и если это и делается по такое приписывание авторства неправильно. Есть работа, рассматривающая Индраджала Видью, называемая Даттатрея Тантра, а также Ямала с тем же самым именем, а Даттатрея – это Риши, как говорят, особенно почитаемый Накулавадхута сектой. Тантры, главным образом, как утверждается в тексте обнародованы Шивой.

[35] Смотрите Санскритский словарь того же самого автора (Монье Вильямс), где «бхута» не совсем точно определяется как Шатчакра.

показывающих еще меньшую осведомленность, как европейцев, так и индусов. Так, индийский автор[36] объяснил Мудру Панчататтвы, как «золото или монеты», но даже в отсутствие специальной информации разумно было бы сомневаться, является ли «Тантрическое» поклонение поклонением с золотым мухуром[37] или рупией. Также как и в том, что Шакти, которой поклоняются в тех или иных ритуалах, не является материальной силой, как считал основатель Бхаратаваршия Брахмасамаджа, который написал несколько лет назад о европейских материалистах своих дней, как о «Шактистах, предлагающих формальное поклонение силе, победившей европейских Бхактов, поклоняющихся Богу Любви[38]». Также как и в том, что «Шактисты делятся на Дакшина и Вама подразделения, в зависимости от того, какому принципу они придают большее значение, мужскому или женскому[39]. Неправильное понимание учения

[36] «Местность и Храм Камакхьи», Калькутский обзор, Октябрь 1911.

[37] Золотая монета в 15 рупий, обращающаяся в Британской Индии, прим. переводчика.

[38] «Новое Освобождение», стр. 103, 109. Также, нельзя сказать, как здесь утверждается, что Тантристы считают, что вселенная развилась благодаря присущей материи энергии, как утверждается в «Энциклопедии Индии», том 5 стр. 72. Также неправильно говорить, как это делает Г. Г. Вильсон («Эссе» стр. 241) о поклонении женскому принципу, отличному от самого Божества.

[39] «Душа Индии» Дж. Ховэлл, стр. 320.

Тантры вместе с злоупотреблениями в некоторых тантрических сообществах заставили сказать одного из апологетов (защитников) Тантры, когда он писал[40] около 20 лет назад: «к сожалению, однако, их стремления в наши дни настолько грубо искажены, что само имя Тантра шокирует наши нервы, невзирая на то, что две трети наших религиозных ритуалов — Тантрические, и почти половина медицины».

Есть несколько причин подобного пренебрежения Шастрой в стране ее происхождения и на Западе. Их рассмотрение объясняет точку зрения автора переведенной здесь книги. В первую очередь, в случае Индии, должно приниматься во внимание английское образование. Так, когда его только начали внедрять, это не просто поколебало веру во всю Индийскую Шастру, но на свой манер оно было враждебно той форме (Шастры), которая тогда находилась в обращении, и которую мы здесь рассматриваем. Тантрический индуизм в его общественном образе является обрядовым или ритуальным. Те, кто насаждали и внедряли английское образование были, большей частью, протестанты. У них не было ни симпатии, ни понимания образа религиозной мысли и практики, которая в значительной степени по своему

[40] «Лекции по Индуистской религии» К. Чакравартхи (1893), небольшая, не совсем точная работа, написанная с добрыми намерениями.

внутреннему духу и внешним формам походила на то, чему в Европе противились различные протестантские секты. Их общее отношение можно проиллюстрировать отрывком из одной недавно изданной работы[41] (содержащей особенно невежественную и несправедливую оценку Индуизма), где автор говорит, как стоя перед Буддистских храмом он почувствовал, как будто он находится перед собором святого Карло Борромео в Милане, добавив, что «главным ощущением была удивительно близкое сходство католического христианства и дохристианского буддизма, ощущение тех же самых извечных религиозных предрассудков, которые проходят через все формы и ритуал настолько противоположных религий». Когда этот материал предстал перед английскими учителями, он предстал и перед индийскими студентами, которые (используя бенгальское выражение) «поджали хвосты». И последние сделали это более охотно как по причине злоупотреблений со стороны одних последователей Шастр, так и по причине невежественного и механического формализма при отправлении ритуалов со стороны других. Для образованных подобным образом индуистов все части Тантры являлись, как и для их английских учителей, лишь суеверным «фиглярством». Такое образование, однако, с

---

[41] «Свет Азии», Гарольд Бегби, стр. 148.

религиозной точки зрения, не давало результатов, которые от него ожидали. В то время, пока многие индусы руководствовались подобным образованием для того, чтобы отказаться от веры их предков, некоторые оказались готовы оказались готовы принять форму веры, которая была им предложена как ее заменитель. Возможно, до некоторой степени лучшие результаты могут быть достигнуты если будет больше точек соприкосновения между двумя верованиями, поскольку это может служить как сохранению общей религиозной мысли, так и предоставить основу, на которой могут быть воздвигнута христианская структура. Так ранее считали миссионеры — иезуиты в Индии и Китае. Многие из тех индусов, чья вера была неоправданно поколеблена (что, к счастью, трудно для индусов), задались вопросом ценности вообще любого религиозного чувства. Затем последовал период скептицизма, который, конечно же не прошел для Индии бесследно, как и для любой другой страны.

Теории, избитые на Западе, но новые на Востоке, были приняты некоторыми индусами с тем же самым не видящим различий энтузиазмом как произошло с не видящей различий модой на английское «искусство» и статьи. Были те, кто, рассматривая все предметы через узость «утилитарного» принципа, который можно найти в любой исторической религии, как восточной, так

и западной, видели в нем обман священников, «величайшим достижением» которых во всех странах было «осквернение поклонения», худшим примером которого были индийские[42], шактистские и другие культы[43].

Использование этого строго языка применительно к всем религиям Востока и Запада приводит к заключению, что, несмотря на существование разных основ для противоположных суждений мы должны проверить обоснованность критики индуистами верований их земляков, как и в отношении всего остального, для того, чтобы понять, знает ли автор предмет, о котором он говорит, и свободен ли он от предрассудков против «религии» в целом (чего нельзя сказать о цитируемом выше авторе), и секстанства, существующего как в Индии, так и повсюду[44]. И язык, используемый в таких случаях, не всегда следует понимать буквально. Так, мы можем себе представить изумление неосведомленного индуса, после внимательного

---

[42] Касательно запада, автор работы ссылается на мнение, что на фоне системы тайной исповеди сделала дальнейшие усилия священников в направлении «оскверняющего поклонения» были превышением их долга.

[43] «Индуистские касты и секты» Дж. Н. Бхаттачарии. Я ссылаюсь на эту работу как очевидно единственную в своем роде работу настиков, довольно хорошо известную и читаемую. Далее даже о Будде автор пишет как об амбициозном авантюристе.

[44] В особенности вражда, которая существовала раньше и существует и теперь между Шактистами и Вайшнавитами.

прочтения строф «Апельсина» из гимна, приведенного ниже. Практически невозможно предположить, что буквальное понимание его слов даст ему представление о непристойностях догматов и практик католической церкви, которые будут казаться преувеличенными даже для воспламененного суждения обсуждаемого автора[45].

На Западе эти сырые философские рассуждения некоторое время назад признавались имеющими ценность. Более зрелый взгляд обнаружит здесь более глубокий источник для религиозного порыва чем просто происки (хоть таковые и существуют) священников.

Следующий отрывок из другой работы[46], намеревающийся вынести вердикт «Новой религиозной Индии» в своей неистовой вульгарности напоминает наш дешевый рационализм второй половины 19-го века:

«Вселенная перешла от веры к здравому смыслу. Будущее за здравым смыслом. Когда утвердится здравый смысл, проблема вселенной будет легко разрешена. Здравый смысл не верит в чудеса, не мирится с глупостью, особенным воплощением или особым откровением. Он не

---

[45] «Оранжевая церковь всех нечистот, погрузись в глубокую бездну, в бесстыдные оргии, где шипят адские фурии, куда смотрит глаз твоего отца Сатаны, приветствую тебя, адский Папизм».

[46] «Мир Индии», 1910 год.

нуждается ни в каких убеждениях и не признает ничего, что нельзя проверить разумом. Формы поклонения – это наросты религии. Вера в сверхъестественное и трансцендентное не принимается в расчет. Элементы тайны, некогда считавшиеся неотделимыми от религии факторами исчезают» и так далее.

Они лишь в слабой степени отвечают таким слащавым представлениям «Религии Будущего» как те, что приведены в следующем отрывке, который является примером расплывчатой концепции и формулировок, хотя и с благими намерениями: «Никакой священник не сможет водить нас за нос и верить в бессмысленные практики, которые не приносят пользы никому кроме профессиональных священников[47]. Свободная мысль – это девиз церквей будущего. Религия станет реальным бытием и становлением. Развитие жизни изнутри подобно эндогенному организму, вытягивающему питательные соки извне. Религия будет находится в гармонии с бесконечным. Это подобно раскрытию сердечного лотоса; соответствие окружению души; открытие фонтанов изнутри; установки потока воды жизни, стекающей с самого высокого трона. Религия

---

[47] Эта и остальные цитаты вдохновлены, конечно же, западной мыслью. Индуистская мантра – не просто акшара, гуру – не просто человек, а проявление Высочайшего и единственного Гуру, Адинатха Махакала. Смятение, однако, до некоторой степени, поддерживалось фактом некомпетенции многих гуру.

станет не теоремой, Q.E.D[48]., а проблемой, Q.E.F.[49]»[50].

Более решительная попытка примирить религиозную традицию и современную жизнь была сделана Брахмасамаджем, доктринам которого, также как и атеистических школ, противостоит эта книга. Адисамадж, предшествовавший последнему, и в большей степени придерживавшийся ортодоксального индуизма, обособился он него, отбросив некоторые его (индуизма) верования и практики. В Брахмасамадже доктрины стали более синкретического характера. Это был дальнейший отход от ортодоксальной системы и попытка присоединить чуждые формы мысли и ритуала. Брахмасамаджисты описывали себя, говоря словами одного его выдающегося защитника, как «скромные сборщики колосьев истины, которую можно найти повсюду». Образовавшийся в результате эклектизм приобрел слабость всех подобных систем.

Все эти веяния, независимо от того, было ли они атеистического типа или нет, явились результатом английского образования. Они

---

[48] С лат.: что и требовалось доказать, прим. переводчика.

[49] С лат.: то, что должно быть сделано, прим. переводчика.

[50] «Религия будущего» Хемендра Натха Синха В., А., стр. 38-39. Последнее предложение, как и все остальное, непонятно, но, вероятно, указывают на работу бацилл прагматизма даже на Востоке.

отказались от всех древних форм верований или от тех, которые, как утверждалось, оно реформировало, но чаще разрушило, или в более современном виде они искали верования, которые должны быть свободны от формы, уходя в сторону от точки зрения ортодоксальных форм, таких как Тантра. Процесс ускорился в результате упадка сообщества последователей Вамачары, управляемого Шастрой.

В повсеместном пренебрежении Шастрой и антипатией, вызванного разного рода злоупотреблениями не делалось никаких попыток выяснить что же представляли собой истинные учения, содержавшиеся в той ее части, которая управляла этим сообществом. Никаких различий не было сделано между самой доктриной и ее неправильным использованием, между конкретной частью Шастры, определяющий порядок проведения ритуала Вамачары, и другими ее частями, управляющими другими подразделениями Шактистов или всем сообществом в целом. Шастра во всей ее полноте повсеместно считалась если не вредной, то бесполезной. До некоторой степени за эти заключения ответственны европейские ориенталисты, но вероятно в небольшой степени; поскольку научному исследованию человеческой деятельности в любой сфере не может служить препятствием страх того (что без прекращения подобных исследований), результаты этих

исследований скорее всего не заслужат одобрения. Также как нельзя все списывать на трудности лингвистического характера, поскольку Тантры написаны на довольно простом санскрите. Причиной тому трудности другого рода.

Тантра, в некоторых из ее аспектов, – это тайная доктрина, собранная не из письменных, а из вербальных источников, которых содержат в себе ключ доктрины. Так, с западной аллегорией сказано; «воистину, и без всяких сомнений, Веда Шастра и Пураны подобны обычной женщине, то есть открыты для всех, но доктрина Самбху (то есть Тантра) подобна секретному дому невесты, раскрытие которого означает смерть[51]». Ключ к методу был у посвященных.

Далее, существует две трудности касательно записей, во-первых, они носит фрагментарный характер и существуют в виде манускриптов, которые не так легко заполучить, и особенная терминология. Наконец, ритуальный характер Тантры требует в качестве предварительного шага к ее изложению как минимум некоторых общих знаний касательно ее предмета, который как правило не распространен нигде, за пределами

---

[51] Vedaśāstrapurānāni sāmānyaganikā iva
Yā punah śāmbhavī vidyā guptā kulabadhūriva
Prakāśe prānahānih syāt satyang satyang na sangṣayaḥ.
Так же и в Тантрасаре (Эд. Р. М. Чаттерджи), стр. 691, где говорится: «Kadāchiddehahānistu na chāgupti kadāchana, varam pūjā na karttavyā na chaa vyaktih kadāchana».

Индии. В отношении некоторых тантрических доктрин и практик еще большие трудности возникают благодаря запутанному и эзотерическому характеру ее ритуалов, а также, как утверждают некоторые, существованием более высоких и более низких традиций (амнай), которые сейчас перемешались. И, наконец, в то время, как Шастра посредством ее ачар дается для разных типов личностей, от самых низких до самых продвинутых, ее самые важные концепции, независимо от того аспекта, в котором они проявляются, и в такие бы диаграммы они не сплетались (как сказал профессор дэ Ла Валле-Пуссен в отношении Тибетской Тантры) носят метафизический и скрытый характер. Это в особенности касается Шактитаттвы, Мантрататтвы и Йогататтвы, хотя есть и другие. Утверждается, что истинная Тантрикачарья — главная Веда, и что ее эзотерическое учение можно понять только на основе Шастры и сопровождающих ее традиций, а также личного опыта, который является практическим результатом Садханы.

Поскольку эта работа впервые была опубликована так называемым «прогрессивным» движением, за этим последовала реакция ортодоксального индуистского мира, у которого были свои собственные изъяны[52], что следует

[52] Тем, например, что считает, «индуистский» дух возродит обряд Сати рекомендуется прочесть слова Маханирвана Тантры;

возродить индуистские порядки. Распространение теософских идей пробудило интерес к учениям великого прошлого Индии, а пробуждающийся национальный дух сделал остальное. Тантра внесла свой вклад в этот интерес, который проявился в достаточном количестве Тантр, тантрических конспектов, таких как Пранатошини[53] и других работ, написанных на основе Шастр (к которым принадлежит и переведенная работа), которые были либо впервые опубликованы, либо перепечатаны совсем недавно. В духе времени даже Брахмо издание Шатчакры[54]. Этот интерес вызван отчасти общим возрождением религии, а также увеличивающимся признанием необходимости садханы (практики) для достижения любого практического результата в отличие от пустых философствований.

Согласно ортодоксальным взглядам, Тантра набирает силу до тех пор, пока не придет конец Калиюге и возобновится золотой век (Сатья юга), который будет управляться соответствующей Шастрой. Однако современная Индия отличается

«О, Калешани, жену не следует сжигать с ее мертвым мужем. Каждая женщина – твой образ. Ты пребываешь в скрытой форме во всех женщинах этого мира. Та женщина, которая в своем неведении восходит на погребальный костер своего мужа отправляется в ад (глава X [10], стих 79-80).

[53] Из того же самого источника вышла Пранакришнасабдаамбуддхи, которую я надеюсь опубликовать.

[54] Gāyatrīmūlaka ṣatcakrervyākyāna o sādhanā, публикация издания Мангала Ганга Миссии.

от былого времени «Шри Бхараты,поклоняющейся Дэвам» (Сурарчитабхарата), которую приветствует эта книга.

Автор горько оплакивает перемены, произошедшие во время того, что представлялось ему темными временами.

«Если сегодня у всех людей сильная вера в Камадэва Тантрика – самого могущественного героя на поприще аскетизма, или в Ганешу Упадхьяйю, чья жизнь была долгим преданием себя воле Матери; или из Рамапрасада[55] в того, кто был, подобно пчеле,опьянен медом лотосных стоп Шакти[56] можем ли мы, в таком случае, воспевать в Тантра Таттве[57] песню всех этих непристойных желаний (противных Шастрам). Но в наши дни многое утеряно. Эта непоколебимая вера в Тантру, Садхана – Шастру ослабла[58]».

«О, вы, герои с львиным сердцем, опора Санатана Дхармы. Где вы в наши мрачные дни? Ваш сияющий блеск, освещенный Садханой смешался с самой Мантра Шастрой. Излучайте этот блеск в каждой букве, каждом звуке. Пусть

---

[55] Прославленный Бенгальский поэт и Шактист.

[56] Шакти – это Дэви, то есть и энергия Бога, и Сам Бог. У каждого Дэвы есть своя Шакти, или энергия, которой поклоняются как форме его супруги.

[57] Эта книга.

[58] Смотрите постскриптум.

Шастра Бхараты снова засияет огнем Тапаса[59] сыновей Бхараты[60]».

Но ситуация не кажется ему совершенно безнадежной и он продолжает защищать ее с просторным великолепием воображения и чувств, адресованных уходящей эпохе.

«Рассуждения, споры и умозаключения работают в отношении других Шастр, но работа Тантр — воплотить в жизнь сверхчеловеческие и божественные[61] события силой его собственных Мантр. Уничтожение, отбрасывание, установка контроля[62] и другие подобные им способности до сих пор остаются повседневными реалиями. Сотни тысяч величайших и совершенных Садхак до сих пор освещают всю Индию славой их аскезы[63]. В каждом месте кремации[64] Индии можно увидеть сияющее и божественное приветствие бхайрав и бхайравов[65], смешанное со светом пламени погребальных костров, раскалывающее волны ночной тьмы и освещающее широкие просторы Небес. Мертвые и разлагающиеся тела, погруженные в воду[66] вокруг

---

[59] Аскетизм, смотрите Введение.

[60] Смотрите постскриптум.

[61] Дайва.

[62] Маранам, Уччатанам, Вашикаранам.

[63] Тапас.

[64] Шмашана, где практикуются Шавасана, Мундасана, Латасадхана и другие Тантрические ритуалы.

[65] Тантрические адепты, мужчины и женщины.

[66] Перед сжиганием труп помещают в священный поток.

места кремации все еще могут быть возвращены к жизни силой Мантр Садхак и помочь в выполнении Садханы и достижении Сиддхов. Все еще пребывая в этом мире смертных, Тантрические йоги даже теперь приобретают через потенциал Мантр прямое видение духовного мира Дэв. Она, с растрепанными волосами, изгоняющая страх из сердец ее адептов, все еще появляется на величайших местах кремации[67], даруя освобождение преданным ей садхакам, которые из страха перед этим существованием поклоняются Ей и молят Ее. Садхаки до сих пор соединяют себя в Я Брахмана, поместив свои Брахмарандры[68] к лотосным ногам Брахмамайи[69], которой поклоняются Брахма и другие Дэвы. Трон Дочери Гор[70] все еще можно сдвинуть невиданной притягательной силой Мантр. Это в глазах Садхаки всегда широкая и королевская дорога, по которой они идут, ничем не связанные в город освобождения[71]».

Однако те же самые силы, против которых выступала как эта книга, так и другие ортодоксы, конфликтовали и с индуизмом в его современной

---

[67] Махашмашаны, где практикуются некоторые из самых сложных форм Тантрической Садханы. Считается что у успешного Калики растрепанные волосы, (вигалитачахура), и такие же волосы у адепта (смотри Карпурадистотру, стих 3, 10).
[68] Полость Брахмана на макушке головы, а сейчас просто голова.
[69] Дэви.
[70] Дэви как дочь Гимавата.
[71] Смотрите постскриптум.

тантрической форме и с христианством старого типа. В современном смешении востока и запада, где каждый из них является закваской для другого, появляется, как говорят столько божественного откровения, что это кажется угрожающим. Воплощенный атма, однако, должен искать свое собственное откровение. Его поиски – это то, что мы называем воплощенным в форму «религиозным духом», хоть Он также должен быть в новой или обновленной форме (Индуизм уже обрел новую жизнь), которая является его изменчивым выражением в мире непрекращающихся изменений.

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Для понимания Тантрических и любых других верований и практик лишь одних сухих исследований ученых мужей недостаточно. В первую очередь необходимо исследовать реальный существующий опыт. Первоначальные исследования должны быть направлены на современное выражение тех религиозных верований и практик, чья история изучается. Очевидно, что со временем содержание может меняться. Но какими бы они не были, современные верования являются потомками прошлых. Более того, то что есть в родителе можно найти и в ребенке. Изучение настоящего может помочь в исследовании древних

документов. Если же последнее является единственной базой исследования, оно часто ведет к ошибкам. По этой причине я выбрал современное изложение общей тантрической доктрины устами того, кто как ее последователь наследовал ее традицию (vaktrādvaktrena). Сейчас мы восстанавливаем ценность традиции, которая во всем дает ключ к истине. Это справедливо в отношении всех религий в равной степени, чем менее величественна истина, тем менее совершенны и порой фальсифицированы современные документы, касающиеся их происхождения и истории.

Касательно чисто исторических вопросов, возникающих в связи с Шастрой, то из уважения к доктрине и практике самый первый и простой способ исследования — изучить из уст ее живых последователей, что фактически они представляют, и, по мере изложения узнать их смысл и автора.

Простое изучение книг (pustake likitā) не проведет студента по открытой дороге без ошибок. Необходимо получить дополнительную информацию из Тантрических Ачар и от разных гуру. Научная истина, приобретенная подобным путем, может быть проверена только на личном опыте.

Индийские верования, чтобы понять правильно, необходимо, если возможно, изучать и у тех кто не получал английского образования и у

тех, кто получил его. Последние, по крайней мере, в прошлом, пренебрегали всем древним и особенно индуистским, будь то религия, литература и искусство, результатом чего явилось (предшествовавшее современному рационалистическому движению) презрительное отношение к ним[72]. Лишь принимая во внимание упадок традиций в современных условиях, неважно, хорошо это или плохо, без учета различной степени ментальности, которая первоначально сотворила эти верования, их невозможно понять. Даже в тех случаях, когда компетенция предполагает уважительное отношение к древнему учению, сохраняется тенденция видеть в нем современные идеи.

Современные индийские публицисты и авторы[73] сделали на этот счет несколько справедливых наблюдений. Рассматривая концепцию Индии, как матери, к которой обращаются ее дети, что это не просто метафора, как понимает ее большинство современных индусов, наделяя слово поэтическим и метафорическим смыслом. Но это происходит потому, как сказал Пал, что их образование и

---

[72] Касательно двух первых, смотрите наблюдения Бабу Динеша Чандра Сена «Истории Бенгальской Литературы», опубликованной университетом Калькутты. Касательно искусства ограниченная резиденция Индии дает удручающее доказательство.

[73] Бенил Бехари Пал «Душа Индии», стр. 145.

окружение в большей или меньшей степени увело их мысль в сторону от древних реалий их языка и литературы. «Конечно, большое количество слов, находящихся сейчас в повседневном использовании, полностью утратили свой первоначальный смысл, вследствие утраты истинной живой мысли людей в глуши непонимания и невозможности ассимиляции иностранных слов и концепций, которые заимствовала наша современная система образования. С европеизацией наших умов и образа мышления даже наши слова оказались ощутимо европеизированы». Эта критика получила широкое распространение и европеизация часто упоминается при чтении работ по индуистской жизни и мысли, написанных индусами, получившими английское образование. К этой критике следует относиться серьезно благоразумному читателю, помня о вышеупомянутых обоснованных замечаниях. Касательно же своих земляков автор во второй части[74]. своей работы заметил: «в наши дни, большинство из тех, кто представляет собой идеальный тип общественного ученого мужа считают невежественным и лишенным всякого благоразумия в сообществе религиозных (Садхак)». Следует также помнить, что даже среди англоговорящих индусов, которые достигли

---

[74] Смотрите главу по Гурукуле и Кулагуре.

определенного успеха и относились к знати, было и много тех, которые, относясь к другим кастам, не наследовали брахманических традиций и не могли воспользоваться преимуществами брахманического учения. Интерпретации учения этими классами полны недостатков (хотя могут быть исключения) по причине отсутствия у них древнего происхождения.

Тантра Таттва (Принципы или предмет исследования Тантры) из которых здесь переведена первая часть, насколько я могу судить является первой значительной работой подобного рода. Она была написана в Бенгалии пандитом Шива Чандрой Видьярнавой Бхаттачарией[75] и была опубликована впервые примерно 20 лет назад и это ее второе издание.

Настоящая работа – это защита Тантры, где автор выступает в качестве последователя и полемиста Шастры, защита, предпринимаемая в интересах индуистской ортодоксальной системы в ее тантрической и шактистской форме от разного рода сектантов с одной стороны, и, с другой стороны, против религиозного эклектизма и различных «реформирующих» движений, ведущим из которых во время первого написания книги был Брахмасамадж. Книжка, фактически, читается как ортодоксальный католический

---

[75] Редактор журнала Шайви, и автор нескольких других работ – «Гитанджали», «Ма», «Свабхава и абхава», «Видьяварнавер дурготсава», «Карта о Мана», «Ритхамала», «Гангеша».

протест против «модернизма», и интересна тем, что показывает, как много фундаментальных принципов являются общими для всех ортодоксальных форм верований, как западных, так и восточных.

Автор Тантра Таттвы – хорошо известный тантрический пандит, проповедник и секретарь Сарвамангаласабхи Бенареса, который, к счастью для наших целей, не знает английского. Его работа, написанная в Бенгалии, может, таким образом, рассматриваться как достоверное популярное изложение современных ортодоксальных взглядов на изучаемый им предмет. Слово «Таттва» очень всеобъемлюще, и поэтому его не так легко перевести. Я перевел название книги как «Принципы Тантры», хотя, как указал мой друг, ее следовало бы назвать «Главные темы Тантры». Это правда, что работа рассматривает избранные темы Тантры. Она, однако, также излагает некоторые фундаментальные принципы рассматриваемого предметы, управляемые Шастрическим учением и это, также как и содержание возможных будущих томов позволит дать книге, для моего удовлетворения, более амбициозное название.

Автор является одновременно и поэтом, и проповедником, что объясняет и риторический стиль, и популярный благочестивый характер его работы. Кроме этого, она представляет ценность как письменная работа и документ, отражающий

мысли индийского разума, мало затронутыми, если вообще затронутыми, представлениями наших дней. Она, главным образом, излагает популярной манере, философские и религиозные основы ортодоксальной системы в ее шактистской форме. Касательно ее практических аспектов автор считает, что этот предмет больше подходит для Гуру читателя, чем для работы, адресованной широкой публике. Поэтому она может вызвать разочарование тех, кто всегда при упоминании Тантры желают услышать о ритуалах с вином и женщинами, полуночном круге (Чакра), местах кремации и так далее. Постоянное желание слышать о подобных вещах не является доказательством подлинного интереса к Шастре, а признанием личных слабостей[76]. Для них, возможно, интересно будет узнать, что Тантра, несомненно, затрагивает вопросы благочестия, а также представляет для ее критиков вселенский, если не, сенсационный интерес. Обычно такие люди считают (хоть и ошибочно), что Тантра Шастра рассматривает только Чакра ритуал тех, кого они называют (также некорректно) «леворукие упассаки» которые придерживаются вамачары[77]. Однако, это конечно же не так.

---

[76] Интерес к подобного рода материалу является, используя шахматный термин заурядным, хоть и плохим «откровением» для тех, у кого есть подлинное желание познать Шастру.

[77] «Нехристианские религии» Говарда, стр. 77-78. Автор, после утверждения, что Тантрическая система ведет свое

Напротив, главные предметы Тантры – это Мантра и Садхана во всех их формах. Это также главное хранилище йоговских практик, и она охватывает широкий круг тем энциклопедического характера.

Как хорошо сказал профессор. Б.К. Саркар, энциклопедии Индии известны под разными именами, такими, как Самхиты, Пураны и Тантры; — на самом деле общие термины, отражающие всю культуру и ход мысли определенных эпох Индийской истории. Он добавил, что в то время как сложно, а порой и невозможно определить для такого хранилища информации относительно жизни нации имена конкретных авторов и составителей, а также, что несмотря на то, что вопрос их датировки никогда не решится к всеобщему удовлетворению, они, бесспорно представляют, хоть иногда и конфликтующие между собой описания нравов и обычаев, ритуалов и церемоний, сект и сампрадай, настроений и традиций, которые преобладали среди индусов на протяжении сотен лет.

Перевод – это, главным образом, работа моего друга бенгальца Бабу Джнанендралала Маджумдара. Моя собственная роль сводилась к

происхождение от буддистского монаха Асанги, сказал: «дальше этого времени мы не должны проникать даже в отношении частей Тантры, доступных английским читателям. Я не осведомлен какие части «были доступны английскому читателю», когда это заявление было сделано, и автор, очевидно, был невежественен в отношении остальных частей.

его редактированию. Сам перевод местами может читаться довольно нескладно благодаря нашему желанию придерживаться, насколько возможно дискурсивной[78] и риторической формы оригинала. Местами я добавил объясняющие примечания к тексту. Я бы хотел сделать некоторые примечания полнее, если бы это было возможно, не перегружая текст. Я, однако, ссылаюсь в примечаниях к Введению, написанных на мое издание Маханирвана Тантры[79], где более подробно объясняю такие термины как «янтра», «мантра», «мудра», «ньяса», «панчататтва», «шатчакра» и другие, и общем, в конспективной манере рассмотрел садхану, упасану и хатха йогу. Я оставил в тексте некоторые технические санскритские термины, так как не существует соответствующих им английских слов, точно передающих их смысл.

Следующие страницы затрагивают некоторые общие аспекты Шастры, ее суть, происхождение, возраст, авторитет. Эти предметы либо вообще еще не рассматривались, либо рассматривались в самой общей форме. В отношении некоторых из этих тем, таких как возраст Шастры я не могу сделать уверенные и

---

[78] Перескакивающей с одного вопроса на другой; прим. переводчика.

[79] Ссылки на Введение, если не утверждается иное, относятся к работе, опубликованной под названием Введение в Тантра Шастру.

детальные заключения, по причине отсутствия необходимых знаний. Эта тема довольно новая, и, возможно, необходимы многие годы для исследования индийских, китайских и тибетских письменных источников, прежде чем будут сформированы окончательные мнения касательно многих предметов и касательно Шастры.

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Современные определения Тантры как «священные тексты индуизма», «манускрипты шактистов», «собрание магических трактатов» и тому подобные, либо неточны и недостаточны, либо в основной своей массе бесполезны. Вот типичный образец подобных некорректных утверждений, отличающихся обычной неопределенностью и неуверенностью: «Тантра – это более позднее развитие учения Пуран. Это писания Шактистов или поклоняющихся женской энергии различных Божеств (так в исходном тексте), главным образом жене Шивы. Нельзя сказать, что этих идей совсем нет в пуранических работах. Но в Тантрах они приобретают особенный характер, благодаря примеси магических действий и магических ритуалов, неприличных по своей природе. Амарасинха ничего не знает о них[80]». Из записи видно, что

---

[80] М. Кришнамачарья, «История Классической и Санскритской литературы» М.А., Б.Л. стр. 34.

ссылка на Амаракошу довольно частая. Это правда, что слово Тантра не упоминается в сваргаварге книги. С другой стороны, те, кто делает подобные ссылки пренебрегают утверждением, что некоторые другие древние Шастры, включая Атхарваведу здесь не упоминаются, и что в Нанартхаварге делается ссылка на Агама Шастру, которая является одним из имен Тантры. Анонимный автор, который писал о том, что он называл «трансформированном индуизме[81]» сказал после описания Пуран: «другая литература более упаднического типа была интегрирована в современный индуизм, и эти религиозные книги называются Тантра, которая представлена 64 томами[82]. Эти книги представляют собой, главным образом, руководства по мистицизму и магии, отличающиеся от пуран, но написанные по тем же принципам. Религия, которая защищается в этих книгах – это разновидность (так в исходном тексте) шактизма, представленная разными проявлениями жены Шивы (так в исходном тексте)». В то время, как последний цитируемый автор довольно пространно изъясняется о мистических ритуалах неприличных по своей

[81] стр. 180.

[82] Автор, говоря об этих так называемых «томах», думает о 64 Тантрах, предназначенных для каждой из 3 крант, которые они формируют, однако касательно такого разделения их (тантр) 192, а не 64.

природе, вторая книга однозначно утверждает: «это безнравственное поклонение, ведущее к жестокости, потаканию своим слабостям и чувственным удовольствиям. Отсюда и это пятно на «современном индуизме». Эта секта известна под именем Бахм Марга (так в исходном тексте), или секретная секта[83]». В рассказах этих и других единообразных авторов Тантра рассматривается как Шастра Шактов, только там, где они этого не делают, как в последней приведенной цитате, она рассматривается просто как Шастра сообщества Шакта Садхаков Вамачара.

У слова Тантра много значений и среди всех других Шастр Тантра не обязательно означает религиозную Шастру[84]. Однако, в том смысле, как термин широко известен и используется в этой работе он означает ту большую часть религиозных писаний (Шастра), которые, как утверждают, были

---

[83] Автор имеет ввиду вама маргу или вамачару, как ее простонародно называют. Тантра не охватывает только эту секту, которая является лишь одной из ее ачар, доктрины которой автор не понимает. Дакшиначарины и другие также являются последователями Тантры. Работа некорректна как в отношении Тантр, так и в отношении других Шастр и практик индусов, которые, предположительно, «трансформировались».

[84] Поэтому в Шабдашактипракашике сказано: «Tarkangtantranchavidushā vidushāngtoshakārikā»; где Тантра означает теорию или науку спора. Так, Панчатантра, которую так -называемый «Тантрический орден Америки» включил в Международный Журнал вместе с санскритскими и Тибетскими Тантрами, вовсе не является Тантра, в рассматриваемом здесь смысле а сборником притч.

обнародованы Шивой как особое писание существующей четвертой Юги или Калиюги. Таково определение Тантры согласно самой Шастры.

Есть четыре такие эпохи (Махаюги), а именно, Сатья юга или золотой век; Трета Юга, при которой добродетель (дхарма) сократилась на одну четверть; Двапара Юга, при которой Дхарма сократилась наполовину; и теперешняя Кали Юга, самая злая из всех эпох, в которой добродетель существует только на одну четверть. По завершению этой последней эпохи Кальки Аватар Вишну «всадник на белом коне» разрушит несправедливость и восстановит правило добродетели. Для каждой из этих эпох есть соответствующая Шастра, или Писание, которое отвечает требованиям людей каждой эпохи.

Индуистские Шастры делятся на Шрути, Смрити, Пураны и Тантры. Три последние как считается, содержат первые в своей основе, и являются просто их отдельным представлением для соответствующей эпохи. Сказано, что «те, кто следует Тантрам, считают их четвертой Ведой, такой же древней, как и остальные, и что они обладают высшим авторитетом[85]». Ни одна Шастра не может быть выше Веды. Это практическое применение ее учения, которому,

---

[85] Бевериджж, «История Индии», II. 77. И с тем же эффектом «Библейская и т.д. Энциклопедия», МкКлинточ и Стронг, XII, 864.

однако, необходимо следовать вместо вайдикачары в Кали югу. Отношения Тантра и Веда сравнимо с отношением Дживатма — Параматма. Тантра, как говорят ее последователи, представляет собой внутреннее ядро Веды. Профессор de la Vallée Poussin говорит[86]: «Si l'on veut instituer une comparaison qui d'ailleurs n'est pas sans danger on sera frappé des ressemblances inapercues qui permettent de rapprocher ces deux manifestations si différentes de la pensée Hindou, le Védisme et le Tantrisme» (франц.). Этим аналогиям, которые поразили ученого автора мы обязаны тому факту, что и Веда и Тантра имеют общую основу, и последняя, согласно ортодоксальным представлениям, является одной их ветвей Ведического дерева. Только те, кто полностью отделяют Тантру от Веды, удивятся сходству между Шастрами соответствующих эпох. Как говорит Куларнава Тантра, для каждой эпохи (юги) дается соответствующая Шастра, а именно, для Сатья юги — Шрути, для Трета юги — Смрити, для Двапара — Пураны, для Калиюги — Тантра[87]. Истина, которой обучают, одна и та же, но способ ее распространения зависит от эпохи. Современные некорректные определения Тантры не позволяют установить эту характерную особенность Тантры как Юга Шастры и ее взаимосвязь с другими Писаниями. Однако, как

[86] Буддизм и Материалы.

[87] Krite śrutyuktāchārastretāyyāng smṛtisambhavah.

хорошо сказал наш автор[88], невозможно чтобы к концу эпохи Кали юги несколько паразитов выросли на одних и тех же ветвях.

Самый первый и высочайший источник Дхармы — Шрути, или то «что было услышано» и это ipsissima verba[89] Высшего откровения. Веды – это апаурушея (у которых нет персонального авторства), которые были явлены Ришам, но они, в свою очередь, не являются их авторами, а лишь их пророками (драстара). Термин «Шрути» иногда используется в более широком смысле, так Куллука Бхатта говорит о Тантре (которую иногда описывают как пятую Веду) как о Шрути (vaidikī tāntrikīchaiva dvividhā kīrttitā śrutih). Общепринято, однако, термин ограничивать четырьмя Ведами — Риг, Сама, Яджур и Атхарва и Упанишадами, о которых профессор Пауль Деннисен сказал: «Упанишады соотносятся с Ведами также как Библия с Новым Заветом[90]». В своем первоначальном значении термин Веданта означал последнюю часть Веды. Таким образом Джнанаканда Вед – это Веданта в первоначальном смысле слова. Как таковая Джнанаканда Вед – это Шрути, и в этом смысле Веданта тождественна

---

[88] Dvāpare tu purānoktand kalau āgamakevalam. Смотрите также Маханирвана Тантру, глава I, стих 28, а также Кубджика Тантру, где говорится, что Шрути, Смрити и Пураны предназначены для первых трех эпох, а Тантра – для четвертой.
[89] Прим. переводчика, лат. наиподлиннейшие слова.
[90] «Тайные наставления Веды» (1909).

Упанишадам, которые учат, как главному пункту Ведической доктрины знанию об Абсолюте (Параматма) и единению с Ним. Дэвы, которым поклоняются посредством Мантр Кармаканды, так же как вся видимая вселенная – как Его проявления «Тат Сат» реальны. Веданта Даршану базирующаяся на Упанишадах, или философию, воплощенную в Сутрах Веданты приписывают Вьясе, но, в то же время на них (Сутры) написаны такие известные комментарии, как Шанкарабхасья (Шанкарачарьи), Шрибхасья (Рамануджи), Мадхвабхасья и менее значимая Говиндабхасья.

Смрити – это «то, что запомнилось», и было передано дальше Ришами. Они рассматриваются как выражение Божественной Воли, переданной человечеству через посредничество людей. Смрити делятся на Страута Сутры, рассматривающие Ведические церемонии и Гхрия Сутры, касающиеся ритуалов домохозяина; повседневные Дхарма Сутры, излагающие, собственно говоря, законы (существуют различные караны или школы, излагающие их, такие, как Гаутама, Баудхьяна, Апастамба, Васишта и другие) и Дхарма Шастры или выраженные в цифрах версии предшествующих Дхарма сутр, такие, как Код Ману (Манусмрити), Яджнавалкия, Нарада, Парасара Смрити и другие фрагментарные Дхарма Шастры, а также вторичные Смрити более поздних периодов. На эти и другие Смрити существуют разные

комментарии, такие как комментарии Медхатитхи, Куллука Бхаты и других наМану Смрити; комментарии Виджнанешвары (известные как Митакшара) и других на Яджнавалкия Смрити; комментарии на Парасара Смрити; и другие комментарии, такие как на Митакшару. Эти комментарии дали развитие различным школам с разным сводом правил, таких как Митакшара, Дайябхага, Митхила и других. Смрити даются для осуществления праврити дхармы, в то время как, Упанишады открывают тропу ниврити, или, в широком смысле слова «отречения».

Третья Шастра, то есть для Двапара Юги – это та, которая содержится в Пуранах, из которых до наших дней дошло 18[91]. Они посредством мифов и историй передают в общедоступной форме доктрину Вед духовно и интеллектуально деградировавшим людям третьей эпохи. Однако, подобно Тантре они рассматривают почти каждую область знаний: теогонию, космогонию, генеалогию, хронологию, астрономию, физику и другие науки. В дополнение к Махапуранам существуют вторичные Пураны или Упапураны[92]. И те и другие упоминаются в Маханирвана Тантре

---

[91] Вишну Бхагавата (спорят, является ли она Шримадбхагаватой или Дэви Бхагаватой, обе из которых широко цитируются в этой работе); Нарадья, Гаруда; Падма; Вараха; или Вайшнавапураны; Шива, Линга, Сканда, Агни (или, согласно другим описаниям, Вайю) Матсья, Курма; или Шайва Пураны; Брахма, Брахманда, Брахмавайварта, Маркандея, Бхависья и Вамана Пураны.

[92] Калика, Санаткумара, Нарасингха и другие.

как Самхиты, когда рассматривается Шастра соответствующей эпохи. Слово Самхита буквально означает «коллекция» и согласно Шабдаратнавали включает в себя Дхармашастру, Смрити, Шрутидживику а также[93] Пурану, Упапурану, Итихасу (истории, такие как Махабхарата и Рамаяна), труды Вальмики,Васиштхи и других.

Конкретная Шастра для четвертой эпохи или Калиюги (согласно ортодоксальным взглядам — настоящая эпоха). Несмотря на то, что существуют Агамы или Тантры, которые называются Шива, Шакти или Дэви (согласно той форме единого, которого они рассматривают как Иштадевату), все же, согласно ортодоксальным представлениям ошибочно рассматривать Тантру как второстепенную Шастру конкретной группы индуистских адептов. Напротив, сказано, что хоть она и является универсальной Шастрой, управляющей всеми людьми в эпоху Кали Юги, ее отдельные положения могут быть адресованы конкретным группам адептов. Так, в то время как, некоторые сообщества выполняют рахасьяпуджу используя вино, то другие — нет, и фактически Тантра им это запрещает, поскольку вино используется лишь в особой Шактипудже. Так, Нитья Тантра запрещает последнюю для Пашу[94]

---

[93] Смотрите Брахмавайварта, Джнанаканда, глава CXXXII [132].

[94] Потому что такое поклонение включает в себя майтхуну, и оно не предназначено для Пашу, все еще находящегося на пути

(rātrau naiva yajeddevīng sandhyāyāng vāparānhake). Но, с другой стороны, остальные части Тантры управляют всем индуистским сообществом. Следовательно, не только Шакти Мантра, но и Шива и Вишну Мантры являются тантрическими. Тантрическая Сандхья может произноситься всеми и Шастра — первоисточник большого количества повсеместно распространенных современных ритуалов. Замечание друга, прочитавшего первую часть этой книги, что «он мало что нашел в ней от Тантры[95]» — типичное заблуждение, которое сейчас распространено касательно сути Шастры.

Это правда, что так называемые «Шакта» Тантры предписывают одной из своих ачар форму Садханы, специфическую для этой ачары и известную как Панчататтва[96] или поклонение с вином, мясом, рыбой, злаками и женщинами (Шакти), и нет ничего необычного в том, что

правврити, или все еще связанных оковами чувственных желаний.

[95] Потому что она не рассматривает те части Тантры, Панчататтвы, вирачары и так далее.

[96] Этот термин используется самими Тантристами, в разговоре о сочетающихся элементах. Простонародно они называют его «пять М» (панчамакара), поскольку обычные названия этих элементов начинаются с этой буквы (мадья, мангса, матсья, мудра, майтхуна). Однако некоторые из них имеют эзотерические имена, которые Тантристы используют в общении между собой. «Лата Садхана» – лучшее и в отдельных случаях точное описание пятой таттвы, чес слово «майтхуна» с его вульгарным смыслом/

Тантра отождествляется лишь с таким поклонением, и что «Тантрист» в умах многих обычных индуистов – это тот, кто практикует именно такую Садхану. Более широкие и менее грубые представления обычно отождествляют Тантру лишь с шактистским культом, хотя они могут включать все формы поклонения в рамках сообщества Шактистов, а не ограничивать Тантру только сообществом Вамачаринов, поклоняющегося посредством раджастической Панчататтвы. Причина для подобных взглядов, как мне кажется, следующая: хотя существовали Шайва Тантры, также, как и то, что называется, Шайва Пураны, а также такие Тантры, как Радха Тантра, которые рассматривали культ Вишну; и хоть в обычном поклонении используются «пять Деват[97]» (Панчопасана), но все же в тех писаниях, на которые обычно ссылаются, говоря о Тантре, подразумевается именно поклонение Шакти в более специфичной форме. Однако все подобные популярные представления о Тантре демонстрируют, как считают ее последователи, фундаментальное непонимание предмета Шастры[98]. По правде говоря, Тантристом можно

---

[97] Шива, Вишну, Сурья, Ганеша и Дэви.

[98] Согласно взглядам (независимо от того, являются ли они исторически справедливыми или нет) Тантрических пандитов, с которыми я обсуждал этот материал) не было отдельных и конфликтующих между собой Шастр, а существовала лишь одна Шастра – Тантра, различные части которой подходили разным подразделениям в сообществе адептов. Итак, Пураны

назвать того, кто следует и направляется конкретным подразделом Тантры, который применим к нему лично. В 1881-м году доктор Раджендра Лал Митра[99] писал, что последователей Тантры насчитываются сотни тысяч, и что жизнь многих Индоариев (как он должен был бы сказать, в той или иной мере, практически всех) была «узами в рамках ее указаний». Как Юга Шастра Тантра утверждает,что управляет всеми сообществами поклоняющихся в эпоху Кали Юги. Но это не значит, что все ее указания применимы к каждому из них. Наоборот. Есть такой материал, как Мантрататтва, который подходит всем таким сообществам. Есть другой материал, который подходит и управляет лишь каким-то конкретным сообществом или сектой. Но и у того, и у другого материала единый первоисточник — Шастра. Это, однако, не означает, что любая практика, которой следуют ортодоксальные сообщества[100] тантрическое происхождение. Некоторые ритуалы, такие как Хома, имеют Ведическое происхождение, другие — современное. Возьмем,

---

составляют единое тело Шастры, хоть и кажется, что отдельные Пурана поддерживают сектантские гипотезы по причине их акцента на культе конкретного Деваты.

[99] «Индо – Арии» (1893) том I [1], стр.404.

[100] Таким образом я исключил все необычные и самобытные секты, которых в Индии в изобилии, и которые иногда объединяют или, как утверждают, объединяли, в одну большую, видимо такие, как Чалия Пандха Годпхура, которую Селлон в его аннотациях назвал «Каучилуасы».

например, Вайшнавитскую песню, танец и рецитацию имени Хари (Вишну) в Киртанах, очень популярную и эмоциональную. Эта форма поклонения была представлена величайшим Чайтаньей Дэвой и отвечала потребностям его времени, и не имела ничего общего с мудреным по своей форме Тантрическим ритуалом. В отношении его автор сказал[101]: «Когда Чайтанья Дэва наводнил всю Бенгалию гигантскими волнами имени Хари, он заметил, что семьи Брахманов, Кшатриев и Вайшью были на грани гибели. Он подумал, что в том состоянии общества, наводненного средним классом Шудр (Навасакха), несведущего ни в Ведической, ни в Тантрической Дхарме, Харинам сангкиртана[102] была лучшей формой дхармы, и, следовательно, он проповедовал эту дхарму. Хоть некоторые, в наши дни, в силу своего невежества и других причин оспаривают их связь с Шастрами, материал можно подвергнуть простым тестам. Если участник спора является ортодоксом (неважно, Шиваитом, Вайшнавитом или Шактистом), его можно, если он хочет получить ответ на свой вопрос, спросить, получил ли он посвящение, и если да, то в какой форме — какую

---

[101] Смотрите постскриптум.

[102] Воспевание имени Вишну (Хари) с музыкой и танцами. У Вайшнавитов было большое количество ритуалов приходского характера.

мантру он получил и от кого[103]. И затем, когда поклоняются перед образом[104] в Сакара упасане с шестнадцатью предметами поклонения (шодаша упачара) может возникнуть вопрос касательно авторитетного источника такого образа для поклонения, а также в какой Шастре можно найти сам ритуал, а также правила, касательно Ньясы, Бхутташудхи и так далее. Ответ касательно этого и ему подобных случаев — Тантра. С другой стороны, как утверждается выше, некоторые части Шастры неприменимы к отдельным Садхакам. Как могут быть разные Иштадеваты в различных религиозных сообществах, то же самое относится к пудже и садхане. Лист базилика (туласи) является священным для Вишну, Баэль (билва) – для Шивы, алый гибискус или китайская роза – для Дэви. В то время, как животные жертвы приносятся Кали, они запрещены в поклонении тому аспекту Единого, имя которого – Вишну. Использование раджастической панчататтвы предписывается Шактистам, посвященным в Вамачару, и запрещено непосвященным и другим

---

[103] Так, Вишнуитская Мантра «Клинг, клинг Гопала» Клинг – это тантрическая биджа, и ее нельзя найти ни в какой другой Шастре, кроме Тантры. В то же самое время в Кршна мантре, приводимой в примечаниях (смотри посткриптум) Аинг и Шринг – тантрческие биджи.

[104] Я подразумеваю под этим термином но только так называемый строгий образ, но также и кувшин (гхата) в поклонении Дэви, и, соответственно лингам и шалаграму в Шиваитской и Вайшнавитской упасане.

сообществам адептов. Но и предписания и запреты исходят из одной и той же Шастры[105], которая управляет тем или иным способом всеми ортодоксальными сообществами.

Короче говоря, ошибочно рассматривать Тантру только как ограниченную Шастру лишь одной религиозной секты, и еще большая ошибка ограничивать ее действие лишь конкретными практическими методами и подразделениями адептов (ачарами).

Как будет сказано далее, Тантра рассматривает весь материал общих верований и интересов, от доктрины происхождения вселенной до законов, которые управляют королевствами и социальными группами по воле Бога, а также медицину и науку в целом. Тантра Шастра – не только основа популярной индуистской практики, описание которой известно как Садхана Шастра, а хранилище эзотерических верований и практик, в особенности связанных с йогой и мантра таттвой. В самом деле, также как последняя является

---

[105] Это прослеживается в обычном, хоть и ошибочном разделении на адептов «правой» и «левой руки», в том смысле, как будто они не связаны ни друг с другом, ни с Шастрами. Поклонение не является правым или левым, в смысле «надлежащим» и не «надлежащим» , ортодоксальным или еретическим. Каждая из этих форм является признанной формой поклонения, представленной Тантрой для разных градаций ее Садхак. Обе ачары имеют общий единый авторитетный источник. Поэтому ни один из последователей Тантр, которому предписана одна из этих ачар не будет так говорить о них.

наиболее эксцентричным и самым трудным для понимания аспектом индуистского учения, также и Тантра в такой же степени является признанным хранилищем этой духовной науки, другое название которой Мантра Шастра. Она не могла бы претендовать на подобное название, если бы не было оснований считать, что это Юга Шастра для эпохи Кали юги. Касательно того, какие Тантры признаются авторитетными источниками, существуют различные мнения, и эти различия обусловлены либо ошибочными межконфессиальными конфликтами, либо реальным расхождением доктрин и разным историческим происхождением

Тантры ссылаются на Агамы. Индийский автор[106] и исследователь Шайвагамы выразил мнение, что Агамы являются ветвями того же родительского дерева, которое породило ранние Упанишады, и были в одно время также широко распространены в Индии, как Упанишады. То есть, подобно Упанишадам, Агамы также стали на протяжении столетий основой большого количества вероучений, которые хоть и оказались единодушны в принятии учения Агам, но разошлись во мнении касательно ритуалов, обрядов и менее существенных деталей. Он сказал: «Агамы утверждают, что являются

---

[106] Доктор В. В. Рамана Шастрин в своем Введении к «Исследованиям в области Шайва Сиддханты» Дж. М. Налласвами.

истинным толкованием Вед, и что их происхождение наверняка такое же древнее, как и классических Упанишад. Если огненное поклонение рассматривается в Ведах как ритуал, отражающий внешний символизм духовных истин, то храмовый ритуал, в свою очередь имеет точно такое же значение в Агамах. В отношении всего остального можно увидеть, что в Индии в наши дни едва ли можно найти индуса, который не соблюдает той или иной формы храмового поклонения. Отсюда можно сделать вывод, что Агамы в той или иной форме пользуются влиянием на всей территории индуистской Индии – это говорит об их влиянии». Принципы и ритуалы шиваизма, как говорят, определяются Агамами или Тантрами, которых насчитывается 28 от Камика до Ватулы.

Как утверждают, Веды выходят из четырех из пяти ртов Шивы, а Тантра «более высокой традиции» (ūrddhvāmnāya) из Его центрального или пятого рта. Другая Тантра, как кто-то сказал, выходит из потока, вытекающего «ниже пупка[107]» Дэвы. Согласно другому описанию, все рты Шивы дают начало Тантрам, вытекающим из «потока, идущего вверх», а остальные созданы из «потока, идущего вниз» «ниже пупка[108]». Тем не менее, согласно обеих версий, различия делаются между

[107] Смотрите постскриптум.

[108] Смотрите также постскриптум касательно смысла этого выражения.

двумя классами традиции. В Лалита Сахасранаме, Бхашкарарайя, комментируя Шлоку, в которой к Дэви обращаются как Ниджнаджнарупа Нигама, («Нигама — выражение Твоих повелений») говорит[109]: «Athavā śanti vedānuyāyini śaivatantranikāmikādīnyaṣtāvingṣaih vedaviruddhāni (4 — to do) kāpālabhairavādīnicha teṣu vaidikāni nigamapadavācyāni parameśvarasya mukhādudbhūtatvādājñārūpāni napunarnābhyadho bhagādutpannānivedaviruddhānītyarthah». Здесь, ссылаясь на Дэви Бхагавата и Сканда Пураны, он утверждает, что существует 28 Шиваитских Тантр, начиная с Камика, которые строго придерживаются Ведических запретов, и существуют также и другие, начиная с Капала, Бхайрава и так далее (которые он отнес к «потоку, идущему вниз»), которые не придерживаются, а также упоминает в Лаллите Нигаму, как относящуюся к предыдущему классу, по его мнению. Поскольку они исходят из уст Парамешвары, то они, как сказано, являются формой повелений Дэви. Пять Тантр, начиная с Камика исходят из садьоджата лица Шивы. Из четырех других ртов, а именно, вамадэва, агхора, татпуруша и ишана — выходят, соответственно, пять Тантр, Дипта и другие того же самого класса, пять Виджья и другие, пять Вайкорана и другие, и восемь Тантр Проджита и других. Сказано, что эти

---

[109] стих 67.

двадцать восемь исходят из «направляющегося вверх» потока, а остальные из потока, вытекающего «ниже пупка[110]». Камика отождествляет эти двадцать восемь Шайва Тантр или Агам с различными частями тела Дэви, Ее украшениями и одеяниями; а все остальные вспомогательные и добавочные Тантры с волосами на Ее теле. Тело величайшей Ишвари, которая едина с Ишварой или ее Супругом обозревают в форме всех Тантр (Сарватантрарупа). Тот же самый комментатор[111], ссылаясь на Курма Пурану, заметил:

«Yāni śātrāni driśyante lokesmin vividhāni tu
Śrutismṛtiviruddhāni dvaitavādaratāni cha
Kāpālang bhairavangchaiva sakalang gautamang matam
Evangvidhāni chānyāni mohayantīva mānavān
Mayā śriṣtāni śāstrāni mehāyaishhāng bhavāntare».

---

[110] ūrddhasrotobhavā ete nābhyadhasrotasah parah; первая существует в целомудренных (ūrddharetas), чей «поток жизни» (retas) стремится вверх.
[111] Лалита, стих 137.

В другом месте Дэви говорит Гимавату[112]: «Какое бы Священное Писание мы не взяли, не согласовывающееся с Ведами, посвященное дуализму, а именно: Капала, Бхайрава, Сакала, Гаутама и тому подобное, все они существуют для цели иллюзии[113]. Те, кого ввели в замешательство ложные священные писания сами вводят в замешательство мир. Все они были сотворены мной ради цели иллюзии[114]».

В отрывке, процитированном из Лалиты, Бхашкарарайя ссылается на Шайваагамы или Шиваитские Тантры, и согласно его фанатичным взглядов остальные Тантры – это те, которые вытекают «ниже пупка».

Однако существует то, что называется Шакта Тантры, и главным образом к ним применяется термин Тантра, потому что в этой

---

[112](др.-инд. Himavat, «снежный»), Хималай, в индийской мифологии бог, персонифицирующий вершину Гималаев, обитель ракшасов, пишачей и якшей. Х. был мужем апсары Менаки (Мены), от которой имел сына Майнаку (единственного из горных пиков, оставшегося крылатым, после того как Индра отрезал у гор крылья) и дочерей Парвати, жену Шивы, и Гангу. прим. переводчика.

[113] Дэви, являющуюся величайшим Освободителем, также называют «иллюзионистом» (Сарвамохини). Когда человек предается Ее милости, он введен в иллюзию посредством Ее Майи.

[114] Аналогичный язык используется в отношении Атеистической Школы в главе lXXVII [77] Калика Пураны, где говорится: «Vāmah kayobrāhma nopi māngsamodyādibhuktaye, kritomayā mohanāya chārvvākādipravarytakah». Здесь речь идет о настика доктринах Чарвваки и его последователей.

форме термин чаще упоминается и более известен. Согласно процитированному выше автору «Шайваагамы не связаны с Шакта Тантрами организованной общностью мыслей или линией преемственности[115]». Каковы бы не были исторические основы для этих заключений, но следовало бы обратить внимание, что в фрагменте из Лалиты сказано, что хотя разные типы Тантры возникают из разных потоков, они все же являются эманациями тела единого Бога. Шива изображается как автор всех Агам. Он – единый источник, из которого исходят как все формы религий, так и все остальное. Если лучи чистого саттвического света кажутся по-разному окрашенными, или с течением времени даже затененными или затуманенными, это не причина для того, чтобы поменялась их природа, а обусловлено нарушением равновесия и затеняющими качествами других гун, составляющих суть Дэви, которая проявляется в Дживе. Поэтому Шива, Друг всех, предстает окруженный Бхутами и демонами. Если Дэви как Видья, освобождает, то посредством своей Майи (от которой религиозное чувство свободно не более, чем другие) Она также и связывает. Принадлежащий к определенной конфессии, будь то шиваит или кто-то другой обнаружит богатство игры ее майи в вероучениях его соседей, которые

[115] Доктор Романа Шастрин там же, первая вставка. См. выше.

он осуждает. Я сам не уверен, существуют ли в настоящее время какие-либо достоверные факты, касательно исторического происхождения так называемых Шакта Тантр. Наверняка еще никто не собрал их. Однако я считаю, что в своей основе (независимо от того, какие бы наросты, согласно некоторых, на ней не образовались) они исходят из единого Ведического источника, Матери всей Дхармы, также как и Шайва Тантры, относящиеся к различным ачарам, хоть и имеют разные формы, но исходят из единого источника.

То, что обычно рассматривается как идущий вразрез с подобным выводом – это ритуал Вирачары с Панчататтвой. Современным Шиваитом сказано[116], что Шайваагамы запрещают употребление алкоголя и мяса. Хоть мы можем вспомнить и Ведическое использование, и проклятие Бхригу для тех, кто следует ритуалам Бхавы, Viṣantu śivadīkṣayām yatra daivam surāsavam[117]; этот запрет совпадает с предписаниями «Шакта» Тантр, которые ограничивают ритуальное использование вина и мяса лишь теми Шактистами, кто посвящен в ритуал Вамачара.

Представление о том, что эти подразделения Шактистов, связанные с ритуалом Панчататтва, как утверждают Индийские

---

[116] Шайва Сиддханта, 315, стих выше.

[117] Бхагавата Пурана, на которую ссылаются в Муире, S.O.T стр. 377 – 382.

Тантрические Пандиты, не признают авторитет Вед, являются ошибочными. Ману говорит:

«Na māngsabhakṣaṇe doṣo na madye na cha maithune,

Pravrittireṣā bhūtānāng nivrittistu mahāphalā[118]».

«Нет ничего плохого ни в употреблении в пищу мяса ни питье вина, ни в сексуальном взаимодействии, поскольку это естественно для человека. В то же время воздержание дает больший результат».

Здесь, несомненно, он ссылается на то наслаждение, которое относится к Правврити Марга — употребление мяса и ферментированной жидкости во время Ведической эпохи было хорошо известно. Но такое использование являлось частью системы ритуалов и жертвоприношений. Касательно Латасадханы, Тантрические Пандиты ссылаются на Каликопанишады Атхарваведы и другие Шастры как на авторитетные источники, выступающие в поддержку ритуала Вамачара. Нет необходимости касаться здесь этого ритуала, поскольку

---

[118] Так, Маханирвана Тантра также говорит: «Еда и сексуальный союз, О, Дэви, – это естественные желания людей, и их использование регулируется для их же пользы в ритуалах Шивы».
Nrīnāng svabhāvajang devī priyang bhojanamaithunam
Samkṣeṗāya hitārthāya śaivadharmme nirūpitam».
(Улласа, IX [9], стих 283......)

обсуждение его форм не является частью работы автора. Малодостоверно, но возможно (по крайней мере в какой-то части) своим происхождением доктрина обязана попытке отделить посвященных недуалистов[119] и сохранить секрет втайне[120], а затем она была искажена непосвященными, которым позже стали известны некоторые ее части. Неправильное использование доктрины обычными людьми развилось со временем до таких пропорций что в значительной степени затенило весь остальной материал Тантр, таким образом лишив их заслуженного внимания.

Однако, неприятие тантрической раджапуджи, вероятно, явилось главной причиной нападок на возраст и авторитет Шастры. Углубляться в полной мере в этот спорный и трудный вопрос означало бы выйти за пределы общего Введения. Касательно того, что наиболее часто утверждаемые враждебные взгляды по отношению к Шастре касаются именно ее возраста и авторитета, мимоходом следовало бы

---

[119] Так, касательно поклонения с женщинами (Латасадхана), сказано, что оно невозможно для дуалиста, не имеющего знаний Кулы и пристрастившегося к сексуальным наслаждениям, чтобы надлежащим образом следовать наставлениям Шивы. За вожделением следует Ад. Так, Тантрасара говорит: «Lingayonirato mantrī rauravang narakang brajet» («Мантрин, пристрастившийся к вожделениям идет в Ад Раурава»), то есть план бытия, в котором качества свирепой теджас таттвы существуют в болезненном изобилии.

[120] Матрийониват, как его называют.

упомянуть, что на Тантру ссылаются в таких признанных авторитетных работах, как Шримадбхагавата, прославленная Вайшнава Шастра, Дэви Бхагавата (которая в девятой сканде говорит о ней, как о Веданге), а также в Вараха, Падма, Сканда и других Пуранах. В первой названной работе Бхагаван говорит: «Мое поклонение бывает трех видов: Ведическое, Тантрическое и смешанное (мишра)», и в четвертой главе одиннадцатой сканды той же самой работы сказано, что Кешава принимает разные формы в различные Юги, и ему поклоняются различными способами, и что в Калиюгу ему поклоняются посредством Тантры. Величайший Шанкарачарья в своих работах Анандалахари и Шактамода, также, как и Анандатиртха – комментатор Пурнапраджнадаршаны. Шастру часто цитируют в прославленной работе посвященной Смрити Аштавимсатитаттвы Рагхунанданы, которая повсеместно в Бенгалии признана как авторитетный источник. Короче говоря, как Веда исходит из рта Брахмы, также и Агама Шастра, как сказано, выходит из рта Садашивы[121]. Современная нелюбовь к Тантре на почве того,

[121] Некоторые другие авторитеты будут приведены на последующих страницах этой книги; и я резюмирую на следующих страницах мнение Махамахопадьяйя Джадавешвара Таркаратна, в его статье о древности Тантры (Tantrerprāchīnatva) в Сахитья Самхите of Assin, 1317.

что у нее нет такого же авторитета как у Шрути, Смрити, Пуран и более поздних источников основана, согласно ортодоксальным взглядам на неправильном понимании ее концепции. Согласно этим взглядам, у всех Шастр нет начала и они существуют в каком то смысле вечно, хотя их феноменальное проявление ощутимо. Буквы и звуки – это чувственное восприятие слов, суть которых выражена в строфах или концепциях, которые существовали вечно даже до того, как эти звуки или слова начали произноситься. В феноменальном смысле Тантра следует за другими Шастрами также, как и Калиюга идет следом за более ранними эпохами Махаюги. Фактически, есть только одна истина, по-разному изложенная для соответствующих эпох. Поэтому, сказано, что Тантра существует в Ведах также, как амбра существует внутри цветка. В то время, как теоретическая часть Гаятри таттвы содержится в Веданте, ее практическая часть и часть с ритуалами содержатся в Тантре. И теоретическое представление и практическое применение вселенских принципов отличается в зависимости от потребностей эпох и живущих в них Джив. О Дэви сказано; «много путей, которые разнятся согласно Шастрам но все ведут к результату (Сиддхам) соединяясь в Тебе одной, также как все реки соединяются и теряются в море».

Касательно ортодоксального взгляда на предмет я здесь отсылаю читателя к нашему

автору и к недавно вышедшему эссе по «Античности Тантры» Махамахопадхьяйя Джадавещвара Таркаратна[122]. Автор предворил материал наблюдением, касательно взглядов так называемых «образованных» индусов, которые он обобщил следующим образом: они считают, что Тантра — относительно недавний продукт, и что за Ведической эпохой последовала эпоха Упанишад. Затем последовала эпоха Пуран, а потом, сравнительно недавно, появилось то, что называется Тантрами. Но даже тогда последняя Шастра не пользовалась широким авторитетом, поскольку она не являлась ни руководством, ни обладала влиянием в других частях Индии, за исключением Бенгалии, где она господствовала. Там это было создано Бенгальскими Пандитами на основе модели буддистского учения и практик секты Махаяна[123]. Также, как утверждали, эти Бенгальские пандиты объединили его с культом Шакти — богини коренных жителей — варваров Бенгалии. Датировка многих Тантр приходится на последние триста лет, и среди доказательств в пользу этого приводится тот факт, что Йогини Тантра упоминает основателя королевства Кучбехар, которое появилось в это время.

Далее, существуют 4 вида возражений: (1) Тантра не является древней Дхарма Шастрой арийской расы, которая имела влияние во всех

---

[122] Смотрите. предыдущее примечание.

[123] Смотрите постскриптум.

частях Индии, а имеет силу лишь в Бенгалии, и является, по сути, изобретением бенгальцев, которые, естественно, гордятся своим изобретением. (2) Ваджраяна буддисты поклонялись Таре, Ваджрайогине, Кшетрапале и использовали мантры, биджи, джапу в поклонении таким Деватам. (3) Аборигенные племена поклоняются Шакти, духам, змеям и деревьям. В Тантрах также есть подобное поклонение, следовательно она заимствовала поклонение этих аборигенов. (4) Книга, рассматривающая событие, произошедшее 300 лет назад, сама не может быть старше этой даты.

На эти возражения Махамахопадхьяй отвечает следующим образом. Во-первых, он отвечает что Тантрическое влияние обнаруживается не только в Бенгалии, но и по всей Индии. Также как высшие касты Бенгалии делятся на Шактистов, Вайшнавов и Шиваитов, то же происходит и в Камарупи, Митхиле, Уткале, Калинге, а также применимо и к пандитам Кашмира. Шакти мантра, Вишну мантра и Шива мантра являются тантрическими. Среди Дакшинатьев[124] Махамахопадхьяй Субраманья Шастри и многие другие являются Шактистами. Далее, Махамахопадхьяй Рама Мишра Шастри, Махамахопадхьяй Рама Шастри Бхагаватачарья и многие другие были вайшнавитами.

[124] Пандиты южной Индии.

Махамахопадхьяй Шивакумара Шастри и многие другие были шиваитами. В Бриндаване также много брахманов Шактистов, как и брахманов Вайшнавов, хотя среди высших каст в Махараштре и других южных индийских княжествах Шиваиты и Вайшнавы превышают в численности Шактистов. Многие на северо — западе посвящены в мантру Раме, которую можно найти только в Тантре. Следует отметить, этот автор обратил внимание на то, что все панды Шри Пурушшотамы[125] — Шактисты, а священнослужители Камакхья Дэви[126] — все Вайшнавы.

Переходя ко второму аргументу, он отрицает, что сходство между двумя доктринами и практиками неизбежно доказывает, что первые заимствовали у вторых. Это может быть справедливым и в обратном направлении. Так, поскольку буддисты поклоняются Таре, Хайягриве и другим с дхьянами и биджами как в Тантре, утверждается что последняя происходит из первой, но, в равной степени может убеждать в обратном. Если индуистский разум был движим и соприкасался с учениями буддизма, то можно спросить, почему он концентрировался на внешней стороне, а не на фундаментальных принципах религии, которая была для него настолько привлекательной? Почему индуист

[125] Джаганнатха в Пури.
[126] Кампур в Ассане, величайший Тантрический центр.

вместо того, чтобы стремиться к Нирване стоит перед буддистскими образами, сделанными на буддистский манер и со сложенными ладонями молится о красоте, победе, славе и уничтожении врагов? Очевидно, есть большая разница между йогой, практикуемой для выполнения всех желаний, и молитвами Божеству, как часть Ведической религии, для обретения богатства и уничтожения врагов. В Бхагаватгите даются наставления по нишкама карме [niṣkāma karma][127], которая вместе со стремлением к духовному знанию приводит к получению этого знания и впоследствии к Нирване; по этой причине «образованные» говорят, что Гита испытала на себе влияние буддистских идеалов. В Тантре работа, в отличие от Буддийского учения, выполняется с желанием. Индуизм — единственная из всех религий, которая предполагает разные формы учения для людей с разным уровнем духовной реализации (адхикара [adhikāra]). Буддизм — нет. Как иначе это возможно, учитывая Буддадева вайрагью[128], потерять веру в Индуизме, и обрести новый путь, посредством которого человек в итоге должен избежать немощной старости и смерти? Буддизм из сострадания ко всем живым существам запрещает приносить в жертву животных. С

[127] Самоотверженное выполнение работы без желания вкусить ее плоды.
[128] Бесстрастие.

буддистской точки зрения это удивительное предприятие, что тантрики следуют такому пути, где они должны были изобрести какую-то новую Шастру, в то же самое время наслаждаясь принесением в жертву коз, буйволов и других животных перед изображениями Дэви и Дэвов, также заимствованных из Буддизма. Точно также не следует ожидать и того, что все поймут сложности Буддистской философии, провозглашающей что жалость – это добродетель, которая исходит из смирения ума. Если и находится что-то, что оказывается привлекательным для человека в Буддизме, то, как правило, это запрет на убийство животных — положение, которое растопило сердца большого количества индусов и сделало их Буддистами. Маловероятно, что Индуизм мог пренебречь тем, что принципиально привлекает людей в религию, которая (с его точки зрения) отрицает существование Бога, и провозгласить новую Шастру (Тантру), предписывающую поклонение Дэви и Дэвам, в соответствии с принципами Буддийской школы Махаяны. Это современный Вайшнавизм, наоборот, в своем запрете принесения в жертву животных вдохновлен Буддийским принципом, который гласит, что «прекращение убийства животных есть высочайшая форма религии». В великую яджну [yajña], которая длилась сотню лет, Шаунака и другие Риши слушали Шримад Бхагавату из уст

Сюты [Sūta] совершая жертвоприношение[129] В Ашвамеда яджне которую Король Юдиштхира, ученик Кришны, совершил под руководством самого Шри Кришны, была убита лошадь, которая была предложена Девам и потом съедена. Сам Бхагаван Шри Кришна охотился на кабана под предводительством Васудева для удовлетворения (Pitrs) Претов в Шраддхе. Одиннадцатый сканда Бхагаваты[130] прямо заявляет, что убийство животных во время жертвоприношений не является убийством.

Среди Вайшьей Матхуры многие стали Буддистами, другие — Джайнами. Глубоко тронутые как когда-то любовью Чайтаньи к Кришне и обратившиеся таким образом в Индуизм, они все еще не решались вернуться к нему из-за того, что во время жертвоприношений убивают животных. Вероятно, это было в то время, когда учителя Вайшнавы провозгласили, что убийство животных не было одобрено их доктриной и поэтому преуспели в обращении Буддистов и Джайнов в свою религию. Вероятно, с этого времени семьям Вайшнавов запретили принесение животных в жертву во время проведения пуджи. Хотя простые Вайшнавы едят рыбу, мясо (других) животных запрещено к употреблению. В Бенгалии, Уткале и в других странах учителя Буддизма заимствовали из

[129] Skanda I.
[130] XI [11], Глава V [5], шлока XIII [13].

Индуизма создание изображений Деват, поклонение таким Деватам с мантрами и биджами и назвали себя Махаяна Буддистами — секта, которая конечно же возникла намного позже времени жизни Будды. В Лалитавистаре[131] или биографии Сакьясингха говорится, что он имел особые знания Нигамы, Пуран, Итихаза и Вед. Всякий раз, когда Веды и Нигамы упоминаются в одном отрывке, последний термин относится к Тантре, которая идет под названием Агамы и Нигамы[132].

Опять же Сакьясингха создан, чтобы сказать Бхикшукам[133] «Такие дураки ищут защиты и поклоняются Брахме, Индре, Рудре, Вишну, Деви, Картикее, Матери Катьяяни, Ганапати и другим. Некоторые совершают тапасью на местах кремации и на перекрестке четырех дорог[134]». Говоря о практике еретиков (пашанд) Сакьясингха упоминает использование вина и мяса. Если бы тогда не было тантрической формы поклонения, как он мог знать и говорить об этом плохо[135]?

---

[131] Глава XII [12].

[132] См. выше.

[133] Буддийские Санньясины.

[134] Лалитавистара, Глава XVII [17].

[135] Этому, конечно, не обязательно следовать. Все, что это подтверждает так это то, что тантрические практики более ранние, чем Лалитавистара, какова бы ни была дата написания последней. С точки зрения Западной критики этот и все схожие ортодоксальные аргументы ослаблены порой слишком легким доверием к возрасту и авторитету литературных материалов, на

Также видя, что сказано в Лалитавистаре, возможно ли, утверждать, что Тантра происходит из Махаяна Буддизма?

На третье возражение Махамахопадьяя отвечает, что выраженные мнения схожи с теми, которые были даны под вторым заголовком и поэтому возражения схожие. Может, однако, возникнуть вопрос кого имеют ввиду, когда говорят о варварских аборигенах в Индии. По мнению англичан, этими аборигенами являются Дравиды, Одры и Паундраки. Следует ли предполагать, что Бенгальские Пандиты составили Тантра Шастру как подражание практикам Дравидов, которые населяют далекий Деккан? Или может быть Тантрическая система была заимствована у Мундов, Сантхов, Гаро, Меч, Куч, Кхаси и других примитивных обитателей Ассама[136]? Пандит колеблется «возложить ли это тяжелое бремя позора на головы Пандитов Бенгалии», видя, что Шакти Дэвата признана и ей поклоняются во всех частях Индии. Таким образом Камакхья почитаема в Камарупе, Виндхьявашини на холмах Виндхья, Йогамайа и Паурнамаси во Вриндаване; Аннапурна, Санката, Трипурабхайрави , шестьдесят четыре Йогини, Калабхайрави, Дурга, Шитала, Мангала и другие Дэви в Каши (Варанаси); Кушали в Каушали;

которые они опираются.

[136] Ответ Пандита, конечно, выгодно смотрится на фоне глупости утверждения, на которое он отвечает.

Парвати на холмах Сахья, в Пуне; Гухъешвари в Непале; Гаятри и Савитри в Раджпутане; Лалита в Праяге; Угратара в Тирхуте; Майядэви в Харидваре[137]; Чанди на холмах Чанди около Харидвара; Джваламукхи в Джаландхаре[138]; Чинамаста — около сорока миль от того места; Кали (которой поклоняется Король Притхви) — в семи милях к югу от Дели; Мумба в Бомбее; Махалакшми на морском побережье у Бомбея; Калика на острове Харша, к западу недалеко от Махакалешвара; Кширабхавани в окрестностях Кашмира; и Дэви Минакши к югу от Мадраса[139]. Всем этим Дэви (к которым могут быть добавлены многие другие) до сих пор поклоняются и они были утверждены в разных местах с незапамятных времен. Даже в месте Пурушоттама в Уткале[140] поклоняются Вимале, так же как и Сарасвати, Бхуванешвари, Кали и Лакшми. Субхадру[141] почитают следующей мантрой: «Катьйяйяни, Слава Тебе». Бхуванешвари почитаема в Бхубанешваре; Дхавалешвари в Дхавалешваре; восемь Шакти, Вираджа, Индрани в Яджпуре, а Катакачандани в Каттаке.

---

[137] Вслед за которой место (Харидвар) названо Майяпури в Шастре.

[138] Где, как говорят, вечный огонь поглощает подношения.

[139] Дэви в Мадуре.

[140] Храм Джаганатха (Вишну) в Пури, Орисса.

[141] Сестра Джаганатха.

Если утверждать, что Тантра Шастра имеет недавнее происхождение, потому что в ней предусмотрено почитание Шакти, то такое же замечание должно относиться к Пуранам, Махабхарате и даже Ведам и Упанишадам. В Махабхарате содержатся гимны Дэви. В Шримадбхагавате — практика Умы. Женщины Враджи почитали Катьяяни. Маркандея Пурана рассказывает о величии Дэви. В Пуранах воспевается ее величие. Многочисленные отрывки, подтверждающие это, можно почерпнуть из Сканда, Брахма, Брахмавайварта, Бхавишья, Падма, Дэви и Калика Пуран. Осенняя Дурга Пуджа упоминается во многих Пуранах. Ошибочно полагать, что только Рагхунандана Баттачарья предписывал почитание Дурги. До него это делали многие другие, например, Шридатта, Харинатха, Видьядхара, Ратнакара, Бходжадева, Джимутавахана, Халайудха, Райямукута, Вакаспати Мишра и многие другие известные составители. Многие известные книги, написанные до эпохи Рагхунанданы, содержат положения о Дурга Пудже, такие как Дургабхактитарангини, Самватсарапрадипа, Калакаумуди, Джйотишарнава, Смритисагара, Калпатару, Критйямахарнава, Критйяратнакара, Каманипуджани-бандха, Критйятаттварнава, Чакранарайяни, Крияйогопасамвара, Дургабхактипракаша, Дакшинатйя, Каланирнайя и Пуджаратнакара.

Хотя бенгальская практика почитания глиняных изображений Дурги с большой пышностью выполняется не во всех частях Индии, ей везде поклоняются в Гхатах[142]. Посещаются Святыни, где находятся ее изображения; совершаются девятидневные врата, соблюдаются посты и читаются Чанди в день Махаштами. Даже сейчас женщины Враджи во Вриндаване каждое утро купаются в Джумне (Ямуне) первые девять дней светлой недели месяца Ашвина и почитают изображения Дэви, которые они рисуют на берегу реки. Читателям Чхандогьи, Талавакары и других Упанишад известен случай, когда Ума, Дочь Гор, верхом на льве в сиянии света, явилась Индре и другим Дэвам, чтобы доказать, что они живут и двигаются не благодаря своей Шакти, а по милости Махашакти. В Веде есть Сарасвати сукта[143], в Яджурведе – Лакшми сукта, в десятой Мандале Ригведы – Дэви сукта. Даже почитание Манаса Дэви основывается не на Тантре, а на Пуране. И то же самое можно сказать в отношении почитания растения Тулси, деревьев Бильвы и Ашваттха[144]. Далеко от Бенгалии, на

---

[142] Каменное ступенчатое сооружение, служащее для ритуального омовения и/или как место кремации, прим. редактора.

[143] Гимн. прим. редактара.

[144] Тулси и Ашваттха почитаемы, а листы бильвы предлагаются Шиве. «Ашваттхарупобхагаван вишнурева на самшайях рудраруповатасдеват паласо брахмарупадхрик. Падма Пурана, Уттара Кханда, ch. ClX [160].

вершине горы Говарддхана, есть изображение Дэви Манаса. И на территории Враджи, где жертвоприношения животных осуждаются, коз приносят в жертву перед изображением этой Дэви. Почитание змей существует и в других местах, кроме Бенгалии, и не было введено Тантра Шастрой. Обзор духовных практик, распространенных в древние времена и в других странах, не подтверждает вывод о том, что, поскольку Тантра предписывает почитание Шакти, она имеет недавнее происхождение.

Переходя к четвертому возражению, Пандит спрашивает, как получилось, что, если Йогини Тантре не более трехсот лет, Рагхунандана Баттачарья, великий Смарта и Кришнананда Баттачарья, современники Шри Чайтаньи, ссылались и цитировали ее как авторитет в Смрититаттве и Тантрасаре. С другой стороны, это широко известный факт, что, если в какой-то малоизвестной семье рождается великий человек (махапуруша) или преемники великих людей, их потомки и ученики называют членов этой семьи в честь членов другой известной семьи, чтобы создать представление, что эти две семьи — одно и то же. Возможно, именно таким образом, по его предположению, семья Раджей Куча Бехара[145] была возведена в ранг потомков Шивы из Йогини Тантры.

---

[145] Княжеский род в Западной Бенгалии. (Прим. редактора)

Мадхавачарья, комментатор Вед, в своем сборнике шести Даршан, рассматривает Патанджали Даршану, цитируя много отрывков из Тантра Шастры со ссылкой на десять форм Самскар, описанных в ней. Вакаспати Мишра, комментатор шести Даршан, в своем комментарии Патанджали Даршаны рекомендует дхьяну на Дэват, как это предписано в Тантрах. Бхагаван Шанкарачарья в Шарирака Бхасье также упоминает о Тантрической Шатчакре. Вряд ли стоит говорить, что ни один из этих трех великих людей — ни Шанкарачарья, ни Мадхавачарья, ни Вакаспати Мишра — не был Бенгальцем. До составления Тантрасары Кришнананды было много составителей Тантр, таких как Рагхавананда, Рагхвабхатта, Вирупакша и Говиндабхатта. В своих исследованиях Янтры Ниласарасвати в Тантрасаре, Кришнанада отмечает: «Сказано даже Шри Шанкарачарьей». Знаменитая Шакти Стотра[146], названная Анандалахари (волна блаженства)[147], широко известна как работа Шанкарачарьи, и как таковая повсеместно рецитируется преданными Высшему перед Дэватами с чувством и благоговением. Сборники Тантр, такие как Рамарчана Чандрика[148], Мантрамуктавали, Сарасамграха,

[146] Гимн Шакти.

[147] Чтобы узнать больше об этом и других гимнах Деви см. «Гимны Богине» Артура и Элен Авалон.

[148] Отрывки, собранные в «Рамарчане Чандрике», были

Бхуванешварипариджата, Шарадатилака, Трипурасарасамвуччая, Сваччандасанграха, были составлены задолго до Кришнанады и Рагхунанданы. Ссылки на эти книги можно найти в трудах Кришнананды и Рагхунанданы. В известном астрономическом труде под названием Дипика дни для принятия Дикши (посвящения) определялись отдельно от дней для начала обучения и получения священного шнура (упанаяна). Поэтому Дикша должна быть Тантрической Дикшей, отличной от Ведической Дикши или Упанаяны. Сборники увидели свет много позже составления оригинальных произведений и когда возможности для их издания уже были исчерпаны. Именно тогда, когда простые люди сталкиваются с трудностями в установлении соответствия между предписаниями, содержащимися в многочисленных — оригинальных и других — произведениях, ученые берутся за составление сборников для определения правильных форм духовной практики, регулирования возражений против Шастр, установления соответствия между явно противоречащими друг другу авторитетами и разрешения всех спорных вопросов. По мнению автора, между датой создания оригинальных произведений и датой создания сборников должно

процитированы Вакаспати Мишрой в главе о «Васанти Пудже» в его Критьячинтамани. Это подтверждает древность Рамарчаны Чандрики.

было пройти не менее тысячи лет. Многие из составителей, чьи имена были упомянуты, жили тысячу лет назад. Поэтому, по мнению Пандита, нет оснований сомневаться в том, что Тантра Шатра имеет возраст не менее двух тысяч лет. В одиннадцатой сканде Шримадбхагаваты говорится, что Кесаве (Вишну) следует почитать так, как предписано в Тантра Шастре[149]; и еще, что люди, желающие обрести джнану (духовное знание), должны почитать Бхагавана в соответствии с Ведическими и Тантрическими предписаниями[150]. В той же книге, в той же сканде, говорится: «Послушайте, как люди должны почитать Меня в век Кали в соответствии с различными Тантрами[151]. Они должны выполнять мои Ятры (Долаятру, Ратхаятру и т.д.), совершать подношения, быть посвященными в Ведические и Тантрические методы, и обязаны выполнять врата, в которых почитают Меня».

В Брахма Пуране говорится, что люди должны войти в храм Бхуванешвары в саду, где растет одно единственное манговое Дерево[152] и там почитать Махадева в соответствии с Ведическим и Тантрическим ритуалами. этот отрывок был процитирован Рагхунандой в

---

[149] Глава III [3], шлоки 47 и 48. Смотрите примечание Шридхара Свами.

[150] Глава V [5], шлока 28. Примечание Шридхара Свами.

[151] Глава V [5], шлока 31. Примечание Шридхара Свами.

[152] Город Бхуванешвары.

Пурушоттамататтве. В Курма Пуране говорится: «В мире существует множество Шастр, противопоставляющихся Шрути и Смрити. Предписания в таких Шастрах тамастичны[153]. Карала, Бхайрава, Ямала и подобные другие книги следующие Вамамарге[154]» и так далее. Этот отрывок, который также содержится в Курма Пуране, был процитирован Рагхунандой и другими составителями. Пандит указывает, что, Карала, Бхайрава, Ямала – это тантрические работы, и что Вамамарга – это способ тантрического поклонения. В Рамаяне упоминаются Бала и Атибала[155], которые являются Тантрическими, и способ обретения которых приводится в Тантрасаре. Рагхава Бхата и Рагхунандана цитируют Нараду в том, что касается природы Тантрического способа практики для людей, находящихся в неблагоприятных условиях. В Парашара Бхасье есть цитата, которая, как говорят, первоначально принадлежала Говиндабхатте, где говорится, что мантры с Ом не должны преподаваться Шудрам и так далее. В Бходжараджа Вьявахарасамучая есть ссылка на отрывок, в котором говорится, что Упанаяна и Дикша не должны выполняться, пока

---

[153] Состояние, в котором доминирует гуна тамаса.

[154] Смотрите Введение в Тантра Шастру.

[155] Балаканда, песнь XXII [22], шлоки 12, 13 и 15. Это Видьи, которым Вишвамитра научил Раму и Лакшмана.

Брихаспати[156] находится в Раху[157]. Вараха говорит, что образованные люди должны почитать Джанардану либо в соответствии с Ведами, либо в соответствии с Тантрами. Падма Пурана в своей Утаракханде спрашивает, как можно стать бхагаватой[158], не приняв дикшу в Вайшнавистском культе? В третьей главе Нарада Панчаратры говорится, что во время медитации на шесть чакр, которые называются Муладхара, Свадхистхана, Манипура, Анахата, Вишуддха, Аджна, Шри Кришну видели в тысячелепестковом лотосе, светящегося светом легкого облака, одетого в желтый шелк, двурукого, прекрасного, чистого и улыбающегося, в сопровождении своей Кундалини Шакти. И снова, в четвертой главе той же книги, автор использует терминологию Тантра Шастры, когда говорит, «Лакшмирмайя Камабиджам», и т.д.[159], и таким образом представляет великую мантру Шри Кришны, состоящую из бидж и восьми слогов. Все знают, что пронзание Шести Чакр[160] их названия и Дэви Кундалини являются предметом Тантра Шастры. Упоминания о Тантрической пранаяме есть в Патанджали Даршане, в Бхагаватгите и других

---

[156] Планета Юпитер.

[157] В восходящей точке пересечения орбит.

[158] Преданным Бхагавану.

[159] Лакшми, Майя и Кама Биджи.

[160] Практика Шатчакрабхеда. (Прим. редакт.),

местах Махабхараты[161]. Здесь также следует отметить, что в вопросе Юдхиштхиры к Бхишме содержащемся в шлоках 7, 8, 9 259-й главы Шанти Парвы из Махабхараты посвященной Мокшадхарме, есть косвенная, хотя и не прямая, ссылка на Тантра Шастру. Эти шлоки можно перевести следующим образом:

«Я слышал, что Ведические предписания постепенно выходят из употребления, с течением времени. Существует одна форма дхармы для Сатья юги, другая — для Трета юги, третья — для Двапара юги, и еще одна — для Кали юги. Веды рассматривают различные формы дхармы в соответствии с различными возможностями людей. Слова Вед истинны и из этих слов снова возникли всеобъемлющие Веды», и так далее. Теперь, здесь можно спросить, что это за всеобъемлющие Веды, которые возникли из Вед? По мнению Махамахопадьяя, нет другого ответа, кроме того, что здесь имеются в виду Тантры. Смрити также, как и Веды, не дают всем кастам равных адхикара (прав) на них, и запрещают их изучение Шудрам. «Всеохватывающие Веды», следовательно, не могут означать Смрити. Тантры дают адхикару людям, принадлежащим ко всем кастам, так что только они «всеохватывающие». Более того, нет ни одного случая, когда слово Веда использовалось бы в значении Смрити.

[161] Шанти Парва, глава CCI [201], шлоки 17 и 19, с примечаниями Нилаканта.

Однако в тексте широко используются термины Агама и Нигама в смысле Тантр — термины, которые первоначально означали Веды. Как, согласно Шастрам, Веды не имеют автора, а просто запомнились четырехголовому Брахме, так и Тантры, согласно Шастрам, не имеют автора, а просто исходят из уст Шивы. Ни Веды, ни Тантры не исходили из уст муни, риши или духовно мудрых (джнани). Брахма является Ишварой, Шива также является Ишварой, и в Шастре говорится, что Веды исходят из уст первого, а Тантры — из уст второго. Более подробная информация касательно Мокшадхармы содержится в шлоках 121, 122, 123 и 124 главы CCXXCIV [304] Шанти Парвы в Махабхарате. Здесь Махадева говорит Дакше: «Извлекши из Вед с их шестью ангами (ветвями[162]) и из Самкхья-Йоги, я провозгласил Пашупата врата с таким строгим и обширным тапасом, какой не смог бы выполнить ни один Дэва, ни один Данава. Эта врата превосходит все практики, предписанные в Ведах и других Шастрах, всеблагая, полезная для всех каст и ашрамов[163], вечная, совершающаяся за три года и десять дней[164], тайная, о которой много

---

[162] Шесть ортодоксальных систем. прим. редактора.

[163] Она открыта для всех, в отличие от Вед.

[164] Так ли это? В тексте, который лежит передо мной сказано: Абдаир дашардха сангьюктам, которая, согласно Нилакантхе, означает, что она может быть приобретена за годы или за короткое время благодаря заслугам тех, кто практикует пять ям и пять ниям. Некоторые читают «дашаха» (десять дней) вместо

говорят мудрецы, о которой плохо говорят глупцы; противоположная (випаритам) в некоторых вопросах варне[165], хотя во многих других сходная с ней; предписанная учеными людьми; практикуемая теми, кто поднялся выше ашрамов[166], и полезная. Дакша, ты получишь все плоды такой Пашупата враты», и так далее. К какой Шастре, спрашивает Пандит, кроме Тантра Шастры, может принадлежать эта Пашупата врата? Это не могут быть Веды, поскольку считается, что врата были получены из них. Опять же, читатель, как он думает, будет поражен, узнав, что Махабхарата приняла Тантрическую терминологию и Тантрические методы при введении мантр. В 74-й школе главы CCXXCIV [304] Шанти Парвы, упомянутой выше, встречается следующая мантра:

«Ghanti charu chelī milī brahma kāyikamagnīnām[167]».

«дашардха» (пять). Как видится, нет причин для такого ограничения периода врата

[165] Таким образом, в чакре нет каст; смартха врата, такие как голодание, обычно не соблюдаются; пуджа в Вамачаре делается ночью и другие моменты.

[166] Парамахамсы, Паривраджаки (саньясины. прим. редактора) и др.

[167] Полная версия:
«Ghanto’ghanto ghatī ghantī charu chelī milī milī
Brahma kāyikamagnīnāng dandimundastridandadhrik».

Значение которой следующее.

Нилакантха объясняет эту мантру следующим образом:

«Ghanti = Om. Здесь должно быть добавлено слово «Рудра». Agnīnām kāyikam = супруга Огня или Сваха; Brahma = Om. Таким образом, здесь была приведена следующая мантра, содержащая восемнадцать слогов: Om Rudra chelī chelī chelī chelī milī milī Om Svāhā[168]». В 379-й шлоке главы

Ghantah = пракашаван или сияющий, то есть Пурнабрахмасварупа.
Aghantah = Майявритатвена прачачханна пракаша – то есть тот, чье сияние скрыто под покрывалом майи или дживы.
Gathi = тот, кто гатаяти (соединяет) людей с плодами их кармы или тот, кто прикрепляет плоды кармы к людям.
Ghanti = гхантаван или владелец гханты.
Charu = те, кто двигаются (чаранти) – то есть дживы, движимые и неподвижные. Люди, животные, деревья и т.д.
Chelī = игрок; как человек играет с птицами, так же Шива играет с нами.
Milī = тот, у кого есть мила (связь). Шива, как причина, связан со всем, или, содержится во всем. Слово упоминается дважды для акцентирования внимания.
Brahma = Пранава
Kāyikamagnīnāng = супруга Огня или Сваха
Dandimunda = аскет, парамахамса и т.д.
Tridandadhrik = держащий три веточки баэля, палаша и бамбука, как это делается в Упанаяне. Эти веточки бросают в Гангу на двенадцатый день после Упанаяны. Шива, соответственно, есть Пурнабрахман; Джива; Податель плодов Кармы; Великолепный; движущая сила всех Джив: Он, который играет с Дживой; Кто является причиной всех следствий; Пранава; и Сваха; аскет и Грихастха (домохозяин).

[168] Согласно Гаурам, которые говорят, что Ghanti = Om; добавляют Рудру в звательном падеже (обращение), и добавляет

XIV [14] Анушасана Парва, Шри Кришна говорит Юдхиштхире: «Восемь дней прошли как один миг, и я принял мантру от того Брахмана (Упаманью)». После этого стиха рассказывается, как Шри Кришна совершал суровую тапасью в поклонении Шиве, повторяя эту мантру; как Шива, будучи доволен, предстал перед ним в сопровождении Умы; как гимн, исполненный Шри Кришной, понравился Шиве и Уме, так что они даровали ему благословения и так далее. Поэтому удивляет, когда некоторые образованные люди говорят, что нигде в Махабхарате нет упоминания о Шакти, кроме как в Вирата парве, где Юдхиштхира воспевает Дургу. В истории о Дакша яджне, рассказанной в Махабхарате, нет упоминания о смерти дочери Дакши[169], но говорится, что Бхадракали вышла из своего тела для разрушения яджны[170] и что обрадованная гимном, исполненным Дакшей, Дурга появилась перед ним с Махадевой и исчезла. Среди тысячи имен, о которых говорит Кришна в Анушасана Парве, есть следующие «Вамадэва и Вама, и Прак, и Дакшина, и Вамана» и «автор Вед и автор Мантр». Здесь нельзя сказать, что эти мантры относятся к Ведическим мантрам, поскольку проводится различие между автором Вед и автором мантр, а комментатор Нилакантха, по сути, объясняет

chelī четыре раза.

[169] Сати.

[170] Шанти Парва, глава CCXXCIV [304], шлоки 32 и 54.

мантры как Тантрические мантры. Под Вама и Дакшина подразумеваются (по мнению Пандита) вама и дакшина ачары в Тантре. Тантрические Биджа мантры известны многим. В Анушасана Парве, где речь идет о Мокшадхарме, также сказано: «Четырехротый Махалинга и Карулинга и т.д., повелитель бидж», автор бидж и так далее. В Махабхарате есть еще более явные ссылки на Тантра Шатру. Например, сказано: «О, Раджариши[171]: Санкхья Йога, Панчаратра, Веды, и Пашупата, знают эти Шастры, целью которых является установление джнаны», и опять: «Шрикантха Шива, муж Умы и повелитель всего сущего, находясь в благодушном настроении, провозгласил Пашупата Джнанашастру. Сам Бхагаван знает Панчаратру полностью[172]». Санскритские ученые в Индии, по словам Пандита, считают Панчаратру Тантрой. Опять же, предписание, что в Кали югу люди должны почитать Ишвару так, как это описано в Тантра Шастре, многих приводит к мысли, что Тантры написаны недавно, так как они предназначены для эпохи Кали юги. Пандит говорит, что сама Махабхарата отвечает на такую точку зрения в Шанти Парве, где сказано, что в Сатья югу Рудра, поглощенный Йогой, поведал Тантра Шастру риши Балакхилья[173]; но впоследствии она снова

[171] Риши или Король.

[172] Шанти Парва, глава CCCIXl [309], шлоки с 64 по 68.

[173] Маленькие риши размером с большой палец (ангуштха), 60

исчезла из-за майи этого Дэва[174]. В семнадцатой шлоке Главы cclXVII [267][175] Шанти Парвы, Махариши Капила задает Сьюмарашми следующий вопрос: «Скажи мне, видел ли ты какие-либо Шастры кроме Агамы». В ответ Сьюмарашми говорит о множестве вещей и в конце каждого утверждения отмечает: «Это Шрути». Далее Пандит спрашивает, каково значение слова Агамы в вопросе Махариши Капилы. В этом комментарии к Шарирака Сутре, «учитывая невозможность создания», Бхагаван Шанкарачарья ссылается на четверичное деление на Васудеву, Шанкаршану, Прадьюмну и Анируддхи[176] как указано в Панчаратре, и, хотя он не пытается опровергнуть это, он опровергает теорию происхождения Шанкаршаны от Васудева, выдвинутую последователями Панчаратры. Снова, в своих Комментариях к Сутре: «Абсолют не может быть основной причиной существования разнообразия в творении» он пишет: «Махешвара тоже, признайте это», «Всему этому научил Пашупати, который является Ишварой, для

000 по количеству. В Маркандея Пуране сказано, что они являются детьми жены Крату и Урдхаретас. Считается, что они все еще появляются и купаются в день Пауша Шанкранти в Гангасагаре.

[174] Шанти Парва, глава CCClVIII [358], смотреть штоки 17 и 18. Ссылки должны быть на главу 349.

[175] Это должна быть глава CClXVIII [268].

[176] Васудэва = Параматма; Шанкаршана = Джива; Прадьюмна = Манас; Анируддха = Аханкара.

исправления связей пашу» и так далее. В своей Шрибхасье на первую Сутру, процитированную выше, Рамануджа Свами пишет: «Разъясненную Самим Нарайаной в Панчаратра Тантре», и снова «Противопоставляются Неведические практики, а не культы Йоги и Пашупати; для Санкхьи, Йоги, Панчаратры, Веды и Пашупаты — они самоочевидны и не могут быть опровергнуты рассуждениями» и так далее. Рамануджа Свами приводит в качестве доказательства все вышеупомянутые отрывки Махабхараты, а также другие отрывки из данного Эпоса, и других работ. Существует писание под названием Сутасамхита, частью которой является Брахмагита. Ее поведал Брахма, и повсюду речь идет о Шанкаре. Ее комментатор сам Мадхавачарья, составитель всех Даршан и комментатор Вед. В конце каждой Главы он пишет: «(написано) Мадхавачарьей, жителем Каши, преданным Шакти действия, служителем лотосных стоп трехокого Дэва и освещающего путь Упанишад». Здесь Мадхавачарья называет самого себя преданным Шакти действия (Крияшакти), но Тантра самостоятельно рассматривает Шакти воли, Шакти знания и Шакти действия. Не только в Махабхарате, но и во всех Пуранах величие Дэви, превозносимое в Тантрах, было описано либо кратко, либо подробно. В описании величия Рудры, содержащемся в Вараха Пуране, сказано: «У Шанкары существует столько же аспектов,

сколько существует Махашакти. Тот, кто почитает Ее, всегда почитает Его как Ее Супруга». Снова: «Если тот, кто почитает Дэви, также почитает Рудру, эти Дэви навсегда становятся сиддхами такого Мантрина. Нет сомнений в этом[177]». Спрашивается, что есть в Тантрах большего, чем то, что говорится в этом стихе? В Шанкара-Самхите, которая составляет часть Сканда Пураны, Риши спрашивают Суту: «Бхагаван, мы жаждем услышать устройство Вирамешвары», и так далее. И Картикейя говорит Махадэву: «Существуют немногие, знающие Шайва-Агаму». Шанкара в Своем ответе говорит: «Суть Вед, Агама и Пураны очаровывают разум и должны содержаться в тайне[178]». Согласно Махамахопадхйайе, Шайва-Агама, несомненно, означает «Тантра -шастра[179]», равно как и слово Агама в выражении «Веды, Агама и Пураны», так как оно упомянуто отдельно от Вед. Существует множество Упанишад, не относящихся к Десяти, на которые Шанкарачарья написал свои Комментарии. Он отобрал эти десять, потому что они подкрепляли его монистические теории. Так же, как не было необходимости писать Комментарий к Ведам, так и не было никакой необходимости для него составлять комментарии к Упанишадам, посвященным способам почитания

[177] Вараха Пурана, гл. XXCI [101].
[178] Глава XXC [100].
[179] См. выше.

(упасана). Акшамалика Упанишада перечисляет материалы, которые следует использовать для изготовления четок, с помощью которых выполняется джапа[180]. Это корал, жемчуг, хрусталь, раковины, серебро, золото, сандаловое дерево, Путраджививка, семена лотоса и рудракша. Тантра Шастра упоминает в точности такие же вещества. Существует множество Упанишад Атхарва Веды, такие как Атхарвасикха, Атхарвасирах, Адваятарака, Адхйатма, Аннапурна, Амританада, Амритабинду, Авйакта, Кришна, Каула, Кшурика, Ганапати, Катйяйяни, Калагнирудра, Кундика, Трипуратапанийа, Дакшинамурти, Девидвайа, Дхьянабинду, Нарада, Нарайана, Нирвана, Нарасимха-тапанийа, Пашупата, Брахма – пайнгала, Паиппалада, Вахврича, Вринаджавала, Бхасма, Муктика, Рахасья, Рама-тапани, Ваджра-панджара, Вараха, Васудева, Сарасвати-рахасья, Сита, Сударшана, Хайагрива и др[181]. Так же как существуют 21 редакция Ригведы, 109 — Яджурведы и 1000 — Самаведы, существует и такое же количество Упанишад, принадлежащих к каждой из Вед соответственно. Знающий Санскрит читатель предположит, что из названий Упанишад, перечисленных выше, следует, что формы почитания аналогичны тем, что предписаны

---

[180] Смотрите Введение в Тантра Шастру.

[181] Описательный каталог Санскрита МСС. В правительстве восточной МСС. Библиотека, Мадрас, том 1, часть 3.

Тантрой. Существует множество комментариев к Нарасимхатапанийа Упанишаде, один из которых написан Бхагаваном Шанкарачарьей, а другие – его великим Гуру Гаудападачарьей, известным под именем Муниндра. Следовательно, нет никаких оснований, как утверждается, для предположения, что эта Упанишада может быть ложной. Куллука Бхатта, автор самого авторитетного комментария к Ману Самхите, в своем примечании к первой шлоке главы II [2] этой книги процитировал отрывок из работы Хариты, в котором говорится: «Теперь мы объясним дхарму. Дхарма основана на авторитете Шрути. Шрути бывают двух видов – Ведические и Тантрические». Отсюда очевидно, что Тантра есть не что иное, как часть Вед, и, следовательно, известна под именами Агама и Нигама. Приведенные выше отрывки из Махабхараты доказывают, что Махадева сначала провозгласил Веды, а затем Пашупата дхарму, являющуюся их частью. Таким образом, из заявления, также сделанного самим Махадевой, мы узнаем, что Тантра-шастра является частью Вед.

Согласно Пандиту, Тантра Шастра обозначается словом «рахасья» (тайна), используемым сверх выражения «Все Веды» в 165-й шлоке главы II [2] Ману Самхиты, а также словом «видья», которое используется в дополнение к Ведам и Упанишадам в 10-й сукте 4-й Брахманы во 2-й варге Брихадараньяка

Упанишады. Вриддхахаритасамхита содержит полные сведения о тантрической форме посвящения (дикша). Ушана-самхита содержит четкие ссылки на Панчаратру и Пашупата-дхарму. Катьяяна-самхита предписывает почитание Ганеши, Гаури и других Дэвов и Дэви. Вьяса-самхита рекомендует джапу гухьявидьи[182], использование четок, хрустальных бус и тому подобного, а также почитание Рудры с Гаятри. Нигде, кроме Тантра Шастры, нет Гаятри для Рудры или любого другого Дэваты. В «Шангха Самхите» говорится, что после дхьяны Дэваты следует совершать джапу с четками из хрусталя или других бусин, при этом количество повторений записывается пальцами левой руки. Во «Вриддхагаутама-самхите» приводится список имен авторов Дхарма-шастр. В этом списке встречаются имена Брахмы, а также Умы и Махешвары. По мнению Пандита, нет необходимости далее цитировать отрывки или приводить дополнительные авторитеты. Как и Пураны, все Смрити и Самхиты содержат прямые и косвенные ссылки на Тантра Шастру, однако Тантра Шастра не ссылается ни на Смрити, ни на Пураны[183]. Это также доказывает глубокую древность Тантра Шастры. Существует тантрическое писание под названием Шивагама,

---

[182] Тайная мантра.

[183] См. Раджатарангини из Кашмира и комментарий к Шивагаме, копия которого есть в библиотеке махараджи Дарбханги.

содержащее сутры, которые Кришнананда цитирует в качестве авторитетов в своей Тантрасаре. Его комментатором является Абхинавагупта, придворный пандит Гонардды, царя Кашмира. Гонардда погиб смертью героя в великой войне на Курукшетре[184].

Нам нет необходимости следовать за Пандитом в его рассуждениях о буддийском влиянии в Древней Америке, установленном по мексиканской архитектуре, или о сходстве ритуала Древнего Египта[185] с ритуалом Тантры, не говоря о том, что, по его мнению, такие рассуждения подтверждают более прямые выводы, вытекающие из изучения индийской истории и литературы, о древности Тантра-шастры, для доказательства чего и написано его сочинение. В заключение ученый Махамахопадхьяя выражает сомнение в том, что приведенные им доводы и аргументы понравятся «великим людям, свободным от всех предрассудков, изучившим западный язык и науки, с интеллектом, просветленным, отточенным и окрашенным западной философией», и говорит о себе, возможно, с некоторым скрытым сарказмом, следующее: «Мне

---

[184] См. Раджатарангини из Кашмира и комментарий к Шивагаме, копия которого есть в библиотеке махараджи Дарбханги.

[185] Он указывает в отношении Гора, одного из богов египетского пантеона, что Ахарпати (Владыка дня) и Ахариша (Правитель дня) являются санскритскими эпитетами солнца.

не посчастливилось изучать дедуктивную и индуктивную логику. В Чатуспатхи одного из местных Брахманов Пандитов я научился спорить о том, «следует ли звук за падением пальмового плода или предшествует ему», — хотя, по его словам, не следует думать, что другие великие логики в основном занимались дискуссиями «пальмово-падающего» характера.

Западные писатели и индийцы, находящиеся под влиянием их трудов и общего мировоззрения, много занимаются этим вопросом о древности и датировке Тантры. Для ортодоксов все Шастры вечны. Более того, для индийского темперамента, как хорошо сказал один из них, сахар ценится за его сладость без учета земли, откуда он был привезен, или земледельца, который его выращивал. Вряд ли можно сказать, что у нас есть необходимые материалы для окончательного суждения с чисто исторической точки зрения. Если утверждать, что индийцы иногда впадали в противоположные крайности, то европейские критики и их индийские последователи, как правило, проявляют почти манию принижения древности индийских религий, литературы и искусства. Чтобы прийти к какому-либо заключению по этому вопросу, необходимо сначала изучить различные элементы доктрины и практики, отличить то, что является оригинальным, от того, что, как утверждается, является добавлением или интерполяцией,

рассмотреть утверждения о неарийском влиянии и т.д. Необходимо также различать установленную Тантрическую доктрину и практику, и ее выражение или запись в каком-либо конкретном документе. Последняя может относиться к вчерашнему дню, хотя ее субъекты могут принадлежать векам. Некоторые выводят Тантру из буддизма Махаяны. Другие утверждают, что школа Махаяны, основана на доктринах Индийской Тантры, которая в важных аспектах противостоит изначальным доктринам Будды. Влияние его учения, как утверждается, скорее можно найти в среде Вайшнавов, среди которых много криптобуддистов, чем в тех формах практики, которые, не говоря уже о других существенных различиях, предписывают жертвоприношение животных со сложными ритуалами перед изображениями Дэвов и Дэви. В самом деле, уже процитированная Лалитавистара[186], представляет Шакья-сингху осуждающим «глупцов», которые поклоняются многочисленным Дэватам и совершают тапасью в местах кремации и на пересечении четырех дорог, а также практику «порочных людей и отступников (пашанд)», которые употребляют вино и плоть, он предписывает аскетическую жизнь и избегание причинения вреда (будь то жертвоприношением

---

[186] Гл. XVII [17], используя эту работу не исторически, а как указание на Буддийский взгляд на Шастру, которую некоторые могли бы вывести из Буддизма.

или иным способом) всем живым существам. Профессор Масахару Анезаки[187], ссылаясь на Раджатарангини как на свидетельство тантрического культа во времена Ашоки (240 г. до н.э.)[188], говорит, что, без сомнения, Тантра начала развиваться еще до Нагарджуны (200 г. н.э.), и что она преуспела в поглощении буддизма, несмотря на все усилия, направленные на обратное. В действительности, что касается Буддизма, Тантра, согласно этой точке зрения, означает победу индуизма. Насколько сама победившая доктрина подверглась неарийскому влиянию, как утверждают некоторые, – это другой вопрос. Говорят, что здесь, как и в большинстве других вещей, доля истины присутствует в обоих мнениях, и что индийская и буддийская мысль, вероятно, повлияли друг на друга. Такие люди могут считать, что влияние последнего преобладало в отношении некоторых Тантрических школ и ритуалов. Примечательно, что в Тара-Тантре, которая, по мнению некоторых, принадлежит к северной традиции, говорится, что Будда и Васиштха были Тантрическими Мунисами и Кула-Бхайравами[189]. Согласно

---

[187] «История религий Древней Индии».

[188] Я цитирую взгляды автора, не высказывая своего мнения о доказательной ценности конкретного цитируемого произведения.

[189] См А.К. Майтра «Введение к этой Тантре», опубликованное Варендрой Анусандхана Самити.

Рудраямале, почитание Тары было принесено из Махачины в Гималаях Васиштхой, который почитал Дэви-Буддхишвари, согласно одной из шастр Атхарваведы. Возможно, решение проблемы можно найти в более совершенном знании различных традиций, которые, как говорят, существовали ранее, нежели то, чем мы обладаем сейчас. Какова бы ни была дата первого появления специфических Тантрических доктрин, которая, в силу прогрессивного характера их развития, не может быть установлена, при более глубоком исследовании предмета, чем это было сделано до сих пор, вероятно, будет обнаружено, что древность Тантры была сильно недооценена. Это, однако, не означает, что все существующие Тантры или все их содержание принадлежат глубокой древности. Я считаю, что дело обстоит как раз наоборот. В «Меру Тантре[190]» в одной любопытной шлоке говорится: «В Лондоне родятся англичане, чья мантра для практики написана на языке Фиранга[191], которые будут непобедимы в битвах и будут властвовать над

---

[190] Двадцать третья Пракаша [Prakās□a].

[191] Здесь английский язык. Этот термин, который обычно происходит от слова «Франк», применим к европейским народам в целом. Однако его значение, согласно Сабдакальпадруме [Śabdakalpadruma], следующее: «те, кто склонен к пороку и гневу». Он также используется, как обозначение сифилиса, из-за распространенности этого заболевания в Европе.

миром[192]".

Каков бы ни был возраст этой Тантры, можно утверждать, что, по крайней мере, этот отрывок был написан не ранее восемнадцатого века.

Однако, относительно современные Тантры могут быть основаны на более древних версиях, ныне утраченных[193]. Если исходить из ортодоксальной гипотезы, то нет причин, по которым новые Шастры не должны появляться в мире даже сейчас. Работа Шивы не закончилась с началом Калиюги. В этом, как и в других вопросах, индийская традиция, при правильном понимании, может быть, в значительной степени оправдывает себя. Следующие замечания профессора Хаймана Уилсона касаются этого предмета, как общего вопроса о древности индуистских шастр, так и вопроса о древности тантры, если, как это обычно делается, дата последней должна быть установлена с учетом предполагаемой даты периода Пуран, который, согласно общеевропейским взглядам, предшествует ей: «Поэтому оспаривать древность или подлинность большей части содержания Пуран перед лицом многочисленных положительных и косвенных доказательств

---

[192] Phirangabhashaya mantrasteshangsangsadhanadbhuvi
Adipamandalanancha sangrameshvaparajitah
Ingrejanavashatpancha landraj ashchapi bhavinah.

[193] Смотрите также, что говорит автор Тантра Таттвы, пост.

распространенности доктрин, которые они излагают, популярности легенд, которые они рассказывают, и целостности институтов, которые они описывают, по крайней мере, за три столетия до христианской эры, так же глупо, как и нерационально. Но происхождение и развитие этих доктрин, традиций и институтов не было делом одного дня, и свидетельство, которое устанавливает их существование за три столетия до христианства, относит его к гораздо более отдаленной древности — к древности, которая, вероятно, не превзойдена ни одним из преобладающих вымыслов, институтов или верований древнего мира[194]».

Тантры обычно представлены в форме диалогов между Шивой и его Шакти Парвати, форма, в которой Сати, его супруга, вновь появилась после ее смерти во время жертвоприношения Дакши, или в их формах Бхайравы и Бхайрави. Шиву называют Адинатха, первый Гуру. Но он также является Шакти, ибо Он и Дэви едины[195]. Поэтому Дэви входит вместе с ним в круг Учителей. Садашива, как говорится в «Махасвачанда-Тантре», излагает Тантры в форме вопросов и ответов в качестве гуру и шишьи (ученика), разделяя свою реальную и проявленную

---

[194] Вишну Пурана, XcIX [99].

[195] Маханирвана Тантра, Глава I [1], стихи 14-16. Mamarūpāsidevitvam nabhedo’ste tvayāmama:: ибо в своей конечной основе Пуруша и Шакти – одно.

формы (пракаша и вимарша). Там, где вопросы задает Дэви как шишья, а ответы дает Шива как гуру, Тантра имеет форму, называемую Агама. Когда Дэви является учителем, как в Нигамакальпадруме и других Нигамах[196], шастра называется Нигама. Оба термина происходят от выделенных курсивом букв санскритских стихов, которые встречаются в «Агамадвайтанирнайе[197]»

и которые гласят: «Агама называется так потому, что она исходит из уст Шамбху[198] и направленая к Гиридже[199], будучи одобрена Васудэвой[200], Нигама называется так потому, что она исходит из уст Гириджи, чтобы войти в ухо Гириши[201], будучи одобрена Васудэвой». Семь знаков или тем Агамы, согласно Варахи-тантре, сришти, пралайя, деватанамарчана, садхана, пурашчарана, шаткарма и дхьянайога.

---

[196] примечательно, что Нигамы, по-видимому, имеют дело в основном с Рахасьяпуджей.

[197] Āgatang Śāmbhuvaktrebyah
gatancha girijā mukhe
matancha vāsudevena
tasmādāgama uchyate
Nirgato girijā vaktrāt
gatascha giriśaśrutrim
mataścha vāsudevasya
nigamah parikathyate.

[198] Шива.

[199] Дочь гор, Дэви, его супруга.

[200] Вишну. Выше приведено особое значение этих двух терминов, которые также обозначают Веды. См, что касается Нигамы, Шримад Бхагавата Сканда, глава V [5], стих 39.

[201] Шивы.

Sṛṣhtischa pralayaschaiva devatānāng yathārchchanam.

Sādhanangchaiva sarvesāng purascaraṇameva cha,

Ṣatkarmmasadhanangchaiva dhyanayogashchatur — vvidhah.

Saptabhirlakshanairyuktamagamamtadbidurbudhah[202].

Так же и другие Тантры описывают предмет (лакшана) этой Шастры следующим образом: Высшее, сотворение и разрушение вселенной, происхождение и почитание Дэват, классификация существ (бхутананг сангстханам), небесные тела, описание миров и нижних миров, мужчина и женщина, центры (чакры) человеческого тела, закон и долг (дхарма) различных возрастов и стадий жизни индивидуума, называемых ашрамами, таинства (самскары), подготовка изображений Дэваты, мантры, янтры[203]. То, что касается этого и

[202] То есть сотворение и растворение Вселенной, поклонение Дэватам, духовные упражнения, ритуал, называемый пурашчарана (пробуждение мантры прим. редактор), шесть «магических» сил (сверхспособностей. прим. редактор), называемых Шаткарма (т.е. марана, уччатана, вашикарана, стамбхана, видвешана, свастьяяна), а также форма Йоги, называемая соответственно.

[203] Схематичное изображение для практики, с помощью которого ум зафиксирован на его объекте. Образы Шри янтры, Гаятри янтры и Кали янтры представлены в этой книге

Мантры, см. Введение в Тантра Шастру), мудры[204], все формы духовного обучения (садхана) и почитания (пуджа, упасана), внешнего или ментального, включая практику панчататтвы[205], очищение домов, резервуаров, колодцев, деревьев и т. д. описание мест силы (тиртха), пурашчарана[206], джапа, врата[207], шаткармасадхана, и все формы церемониальных обрядов и «мистики», медитация (дхьяна) и йога, обязанности царей, закон, обычай, медицина и наука в целом.

Тантры, по сути, были (поскольку они существуют лишь во фрагментах) энциклопедиями знаний своего времени.

Тантры все еще очень многочисленны, хотя большая их часть была утеряна, уничтожена или отсутствует. Из тех, что известны, только часть

повсеместно. Янтра – это Мантра в том значении, что она – тело Дэваты, который является Мантрой. Янтрам мантрамайям проктам мантратма дэватайва хи. Дехатманорйатха бхедо янтрадеватайостатха (Каулавалийа Тантра).

[204] Жесты, выполняемые руками и положения тела, используемые в практике почитания и хатха йоге. Деванам модада мудра тасматтам ятнатаскхарет.

[205] Вино, мясо, рыба, зерно, женщина (майтхуна), как в буквальном, так и переносном, и эзотерическом смыслах, для трех типов Таттв. См. Введение в Тантра Шастру.

[206] См. выше.

[207] Джапа – это рецитация мантры, как внешняя, так и ментальная, в соответствии с определенными правилами (виддханена мантрокхаранам). Врата является частью наймиттика или периодическими действиями, как например, враты Джанмаштами, Шиваратри, Дурга пуджи и т.д.

была напечатана, и те версии, которые находятся в обращении, иногда бывают неполными. Так, в современной версии «Маханирваны» отсутствует вторая часть, которая вдвое больше первой Эта последняя часть долгое время считалась утерянной[208]. С другой стороны, первая часть Рудраямалы[209], говорит: «Мне стало известно, что Тантры упоминались в очень древних произведениях, но ввиду их многочисленности, они должны были быть составлены в различные периоды. Можно предположить, что Рудраямала — самая древняя среди прочих, т.к. обнаружена в Дурга Махаттве, где в качестве основных Тантр отмечены: «Кали, Мундамала, Тара, Нирвана (не Маханирвана), Сарвасасана, Бира, Лингарчана, Бхута, Уддасана, Калика, Бхайрави, Бхайравикальпа, Тодала, Матрибхеданака, Майя, Бирешвара, Вишвасара, Самаджа, Брахмаямала, Рудраямала, Сункуямала, Гаятри, Каликалака, Сарвасва, Кукларнава, Йогини, Махишамардини. Эти повсеместно известные, О Бхайрави, величайшая из душ, и многие другие Тантры поведаны Шамбху (Шивой)»). В настоящее время не найдена, хотя фрагменты могут существовать,

---

[208] Тем не менее, она существует, и я надеюсь опубликовать ее в своей серии Тантрических текстов.

[209] Некоторые Тантрические Шастры называются Ямалами и Дамарами, такие Ямалы как Сиддхи-Ямала, Рудра-Ямала, Брахма-Ямала и Бхута Дамара, Дэва Дамара, Якша Дамара. Автор статьи в главе С «Азиатских исследований», стр. 53-67 (Калькутта, 1798).

например, Мантрабхидана, которая, как считается, принадлежит к этой части и которую я опубликовал[210]. Шарадатилака, тантрический сборник, который очень почитается в Ориссе, содержит больше материала, чем можно найти в известных мне печатных версиях[211], как и в случае с нынешней Виджакошей. Другие тантры, похоже, существуют только в дефектных или изуродованных копиях.

Согласно тантрам, существуют три области, называемые Вишнукранта, Ратхакранта и Ашвакранта (называемые Гаджакранта), соответственно, к которым относятся различные тантры. Согласно Шактимангала Тантре, Вишнукранта простирается от горы Виндхья до Гхатталы (Читтагонг), включая Бенгалию; Ратхакранта — от того же места до Махачины, включая Непал; Ашвакранта — от той же горы до "великого океана", включая, очевидно, остальную часть Индии. Маха-сиддхасара Тантра согласна с этим в отношении Вишнукранты и Ратхакранты, но Ашвакранта простирается от реки Каратоя (в районе Динаджпура)[212] до Явы. Следующие тантры отнесены[213] к нескольким регионам, хотя в

---

[210] Гл. I моих Тантрических текстов.

[211] Я наткнулся на то, что похоже на полный манускрипт в Пури.

[212] Особо священная река, которая примечательна тем, что никогда не теряет своей святости. В отличие от всех остальных и в месяц Шраван (Июль-Август).

[213] См. Садханакальпалатика Нилмани Мукхопалхьяи, часть. II, стр. 22-26, и Введение к гл. I моих «Тантрических текстов». Что

отношении отдельных тантр существуют разногласия. Так, в первом списке некоторые исключают Тантрантару и включают Йогарнаву. Некоторые Тантры фигурируют более чем в одном из этих списков.

Тантры Вишнукранты, как утверждается:

1. Сиддхишвара
2. Калитантра
3. Куларнава
4. Джнанарнава
5. Нилатантра
6. Пхеткари
7. Дэвьягама
8. Уттара
9. Шрикрама
10. Сиддхиямала
11. Матсьясукта
12. Сиддхасара
13. Сиддхисарасвата
14. Варахи
15. Йогини
16. Ганешавимаршини
17. Нитья-тантра
18. Шивагама
19. Чамунда
20. Мундамала
21. Нируттара

касается других Тантрических работ, см. Постскриптум.

22. Хамса-Махешвара
23. Кулапракашака
24. Дэвикальпа
25. Гандхарва
26. Криясара
27. Нибандха
28. Сватантра
29. Саммохана
30. Тантра – раджа
31. Лалита
32. Радха
33. Малини
34. Рудраямала
35. Брихат-Шрикрама
36. Гавакша
37. Сукумудини
38. Вишуддхешвара
39. Малини-виджая
40. Самайачара
41. Бхайрави
42. Йогини-хридая
43. Бхайрава
44. Санаткумара
45. Йони
46. Тантрантара
47. Навaратнешвара
48. Кулачудамани
49. Бхавачудамани
50. Дэвапракаша
51. Камакхья

52. Камадхену
53. Кумари
54. Бхутадамара
55. Ямала
56. Брахмаямала
57. Вишвасара
58. Махакала
59. Кулоддиша
60. Куламрита
61. Кубджика
62. Тантрачинтамани
63. Каливиласа
64. Майятантра

Следующие Тантры приведены как Ратхакранта Тантры:

1. Чинмайя
2. Матсья-сукта
3. Махишамардини
4. Матрикодйа
5. Хамса-Махешвара
6. Меру-тантра
7. Маханила
8. Маха-нирвана
9. Бхута-дамара
10. Дэва-дамара
11. Биджачинтамани
12. Экаджата
13. Васудэва-рахасья
14. Брихадгаутамийа

15. Варноддхрити
16. Чхаянила
17. Брихадйони
18. Брахмаджнана
19. Гаруда
20. Варна—виласа
21. Бала-виласа
22. Пурашчарана-чандрика
23. Пурашчарана-расолласа
24. Панчадаши
25. Пиччхила
26. Прапанчасара
27. Парамешвара
28. Навaратнешвара
29. Нарадийа
30. Нагарджуна
31. Йогасара
32. Дакшинамурти
33. Йога-свародайя
34. Якшинитантра
35. Свародайя
36. Джнана-бхайрава
37. Акаша-бхайрава
38. Раджараджешвари
39. Ревати
40. Сараса
41. Индра-джала
42. Крикаласа-дипика
43. Кангкаламалини
44. Калоттама

45. Якшадамара
46. Сарасвати
47. Шарада
48. Шактисанггама
49. Шактикагамасарвасва
50. Саммохини
51. Ачарасара
52. Чиначара
53. Шадамнайя
54. Каралабхайрава
55. Содха
56. Махалакшми
57. Кайвалья
58. Куласадбхава
59. Сиддхи-таддхари
60. Критисара
61. Калабхайрава
62. Уддамарешвара
63. Маха-кала
64. Бхутабхайрава

Тантры Ашвакранты представляют собой следующие:

1. Бхута-Шуддхи
2. Гуптадикша
3. Брихатсара
4. Таттвасара
5. Варнасара
6. Криясара
7. Гупта-тантра

8. Гупта-сара
9. Брихат-тодала
10. Бриханнирвана
11. Брихатканкалини
12. Сиддха-тантра
13. Кала-тантра
14. Шива-тантра
15. Саратсара
16. Гаури-тантра
17. Йога-тантра
18. Дхармака-тантра
19. Таттвачинтамани
20. Винду-тантра
21. Маха-йогини
22. Брихад-йогини
23. Шиваччана
24. Самвара
25. Шулини
26. Махамалини
27. Мокша
28. Бриханмалини
29. Маха-мокша
30. Брихан-мокша
31. Гопи-тантра
32. Бхуталипи
33. Камини
34. Мохини
35. Мохана
36. Самирана
37. Камакешара

38. Махавира
39. Гудамани
40. Гурварччана
41. Гопья
42. Тикшна
43. Мангала
44. Камаратна
45. Гопалиламрита
46. Брахманда
47. Чина
48. Маханируттара
49. Бхутешвара
50. Гаятри
51. Вишуддхешвара
52. Йохарнава
53. Бхеранда
54. Мантрачинтамани
55. Янтрачудамани
56. Видьюллата
57. Бхуванешвари
58. Лилавати
59. Брихаччина
60. Куранджа
61. Джаярадхамадхава
62. Удджасака
63. Дхумавати
64. Шива

Время от времени печатались отдельные тантры, такие как хорошо известная Маханирвана,

Йогини, Кали-Тантра и другие. Однако главная коллекция принадлежит Бабу Расику Мохуну Чаттерджи, который опубликовал в Калькутте следующие Тантры или сборники Тантр на бенгальском языке: Мундамала, Шактакрамана, Майя, Бхуташуддхи, Кауликарчанадипика, Кубджика, Вишвасара, Пурашаранарасолласа, Шактанандатарангини, Нила, Тодала, Гандхарва, Рудраямала, Гупьясадхана, Гаятри, Феткарини, Нируттара, Махилчмачаракрама. Нирвана-крамадипика, Мантракоша, Йогини, Куларнава, Кама-кхья, Канкаламалини, Матрикабхеда, Камадхену, Маханирвана (первая часть), Санаткумара, Шарадатилака, Трипурасарасамучайя, Уддамарешвара, Каулавали, Мантрамаходадхи, Вриханнила, Тарарахасья, Радха, Схьямарахасья.

Некоторые из них и другие были напечатаны в Калькутте на Деванагари под редакцией Пандита Дживананды Видьясагары: Куларнава, Тарарахасья, Трипурасарасамуччая, Маханирвана, Йогини, Рудраямала (Уттарабхага), Шьямарахасья, Тантры; Шарадатилака, Пранатошини, Мантрамаходадхи; также сборник небольших работ по мистике (Индраджала) под названием Индраджалавидьясанграха.

Значительные части некоторых Пуран предназначены (как отметил профессор Хейман Уилсон в отношении Агни Пураны) в качестве инструкций по выполнению ритуалов, которые

относятся к тантрическим и переведены с основных авторитетов этой системы. На самом деле, большое количество Пуран и Упапуран содержат тантрические формы практики, и по этой причине и в соответствии с общим мнением о сравнительной современности тантр отвергаются как «подлинные» Пураны, хотя принимаются и используются тантрическими пандитами. Читателя отсылают к введению к «Вишну-пуране» профессора Х. Х. Уилсона. Здесь можно упомянуть Калику, Брахманду, Гаруду, Агни, Шримадбхагавату, Деви-бхагавату и другие Пураны. В двенадцатой главе Курма-пураны, с другой стороны, говорится: «Бхайрава, Варна, Архата и Ямала-шастры предназначены для заблуждения».

Помимо Тантр, существуют тантрические сборники, комментарии и словари, такие как Тантра — Сара, Пранатошини, Пранакришнашабдамбуддхи, Тантра-бхидана, или Мантракоша, и другие. Тантра — Сара Кришнананды — одна из тех, которые сейчас наиболее известны. Но до него, как уже говорилось, были и другие составители, такие как Рагхавананда, Рагхавабхатта, Вирупакша и Говиндабхатта; и такие работы, как Рамарчаначандрика, Мантрамуктавали, Бхуванешварипариджата, Шарадатилака, Трипурасарасамуччая, Сваччандасанграха

Сарасамуччая, Сомабхуджангавали и Мантратантрапракаша.

Споры также разделили Агамы на «хорошие» Агамы (Садагама) и «плохие» Агамы (Асадагама). Брахмананда Гири, автор знаменитой Шакта-нандатарангини (Волна вдохновения для шактов), говорит[214]: «Sadagama eva agamashabdasya mukhyatvat» («Только Садагама является Агамой (Тантрой) согласно первичному значению слова Агама») — Шива осуждает, в Агама Самхите[215], Асадагаму, говоря: «О! Люди-девеши в век Кали обычно имеют раджасический и тамасический[216], нрав, и, пристрастившись к запретному, обманывают многих других. О! Сурешвари — те, кто, пренебрегая своей варнашрамадхармой[217], предлагают нам плоть, кровь и вино — становятся бхутами, претами, пишачами и брахмаракшасами[218]».

---

[214] Глава II.

[215] Цитируется в Шактанандатарангини, Глава II.

[216] То есть со склонностью к чувственным удовольствиям и невежеству.

[217] Закон, управляющий кастой; и стадии жизни: ученик, домохозяин и т. д., называемые Ашрамами. Этот термин используется как обобщающий и включает в себя ачару Садхаки.

[218] то есть нечистые, злые и демонические сущности:
Калау прайена девеши раджасастамасастатха,
Нишиддхачаранах Санто мохаянтьяпаран бахфм,
Авабхьянг пишитанг рактанг суранчайва сурешвари,
Варнашрамочитанг дхармамавичарйарпаянти Йе,
Бхутапретапишачасте бхаванти брахмаракшасах.

Отрицается, что этот отрывок является каким-либо доказательством того, что Тантра, предписывающая панчататтва-садхану с вином и т.д., является Асадагамой. То, что эти стихи, по мнению автора «Шактанандатарангини», не являются осуждением этой садханы, доказывает следующий отрывок из того же произведения, в котором приводятся предыдущие стихи. «Тот, кто видит вино, рыбу, мясо, женщину, должен приветствовать Бхайрави Дэви и сказать: Ом! Приветствие возлюбленной Шивы, устраняющей все препятствия. Приветствую Тебя, дарующую все блага, украшенную гирляндой из отрубленных голов, окрашенных потоками крови. Тебя я приветствую во разрушение всех препятствий и благополучие Кулачары[219]».

Таким образом, смысл этих двух отрывков заключается в том, что вино, плоть и прочее запрещены в тех случаях, когда их употребление запрещено Ачарой конкретного практикующего, как в случае с пашу. Этой форме поклонения не стоит следовать без разбора и без учета правил, которые должным образом ее регулируют. Ибо в

Kalau prāyena deveṣi rājasastāmasāstatha,
Nishiddhācharanāh santo mohayantyaparān bahūn,
Āvābhyāng pishitang raktang surānchaiva sureśvari,
Varṇāśramochitang dharmmamavichāryyārpayanti ye,
Bhutapretapiśāchāste bhavanti brahmarākṣasāh.

[219] Глава XV.

этом случае вместо того, чтобы помочь садхаке, она ведет его по пути вниз. Асадагама, это та Агама, которая предписывает запрещенные действия, то есть действия, запрещенные ачарой конкретного практика; не все такие обряды, но ложные обряды, которым следуют плохие люди. Там, где целью является истинное почитание, есть САТ, там, где его нет, есть АСАТ.

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Можно спросить, какова общая характеристика Тантры по сравнению с другими Шастрами? Прежде всего, Шастра содержит положения, которые применимы ко всем без различия расы, касты или пола. Шастра предоставляет всем, без Ведических исключений, практический метод (более широкий, чем просто ритуал в его обычном английском понимании), который готовит садхаку к восприятию высшего учения пути знания (Джнана Марга). Шудра и женщина не подвергаются, как в случае с Вайдикачарой, каким-либо ограничениям. Как сказано в Гаутамия-тантре[220], люди всех каст, будь то мужчины или женщины, могут принимать ее мантры: ««Сарваварнадхикарашча наринам йогйамева ча» (Sarvavarṇādhikārāścha nārīnām yogyameva cha). В Чакре вообще не существует каст, даже самый низкий чандала[221] считается,

[220] Глава I.

[221] Одна из самых низких и нечистых каст.

находясь в ней, выше брахманов. В «Маханирвана-тантре» говорится[222]: «Тот низкий Каула, который отказывается посвятить Чандалу или Явану в дхарму каулы, считая их низшими, или женщину, из неуважения к ней, идет по нисходящему пути. Все двуногие существа в этом мире, от випра[223] до низших каст, подходят для кулачары».

Далее, что касается предмета, в отношении которого предоставляется такая свобода, необходимо понять различие, которое индусы проводят в философских вопросах между знанием (джнана) в смысле фактического опыта, в отличие от простого умственного теоретизирования, и действием (крия). Ответ, таким образом, заключается в том, что Тантра – это, прежде всего, практическое писание, в первую очередь, касающееся действия и ритуала, который, как может показаться непонимающему, в любом случае, регламентирован в чрезмерной степени. Это связано с тем, что, хотя действие и не может само по себе непосредственно обеспечить освобождающее знание, достижению последнего обязательно должно предшествовать правильное действие. Ибо как иначе можно получить такое духовное знание? Чтобы обеспечить развитие тела Дживы, необходимы определенные физические упражнения. Подобным образом, как эти, так и

---

[222] Глава XIV, стихи 187, 184.

[223] Брамин.

другие умственные и духовные упражнения необходимы для достижения освобождающего знания (брахмаджнана). Такие занятия в общем случае называются «Садхана» и включают в себя обращение к Высшему (пуджа) и все его ритуалы.

Садхана исторически варьировалась в зависимости от расы и вероисповедания. У индусов есть своя собственная Тантра, которая называется Садхана Шастра. Обеспечение такого определенного обучения является в большей или меньшей степени сильной стороной всех древних ортодоксий, так же как его отсутствие может оказаться скалой, о которой могут расколоться более современные формы учений. Несомненно, для нового "Протестантского" духа, пришедшего из Европы, Аравии или других стран, все ритуалы могут рассматриваться как "мумия", за исключением, пожалуй, особого и скудного разнообразия, которое он называет своим собственным. Ибо даже самый выжатый "протестантизм" не смог полностью отказаться от него. Для этого духа есть место, как и для других, иначе его бы не было. Как, впрочем, и все остальное, он может выйти за рамки цели, которая, как утверждается, оправдывает его возникновение.

Этимологи вывели слово «церемония» из слов «сердце» и «советую[224]». Вывод, хотя и

[224] Прим. переводчика, перевод с латыни, возможно автор имел в виду «совет из сердца».

неточный, хорошо объясняет смысл самого слова. Священные обряды, которые являются выражением сокровенного чувства, провозглашают духовные истины, которые их вдохновили, и возбуждают преданность, делая человека более чувствительным к присутствию Высшего. Поэтому, как постановил Трентский собор, «Католическая Церковь, богатая опытом веков и облеченная в их великолепие, ввела мистические благословения (мантру), благовония (дупу), воду (ачаману, падью и т. д.), огни (дипа), колокола (ганта), цветы (пушпа[225]), облачения и все великолепие своих церемоний, чтобы возбудить религиозный дух к созерцанию глубоких тайн, которые они открывают. Как и ее верующие, Церковь состоит из тела (деха) и души (атма). Поэтому она воздает Богу (Ишваре) двойное поклонение, внешнее (вахьяпуджа) и внутреннее (манасапуджа), причем последнее — молитва (вандана) верующих, карманный молитвенник священника и голос Его, всегда ходатайствующего о нас, а первое — внешние движения литургии». Человеческая потребность в церемониале в смысле необходимости внешнего проявления, которое должно стимулировать и выражать его внутренние чувства, такова, что ни одна религия прошлого не обходилась без своих обрядов и церемоний, и даже самые ничтожные

[225] Части индуистского культа Шодаша Упачары.

эпохи, хотя и демонстрировали свое превосходство над ними, все же сохраняли эти церемонии в своей гражданской жизни.

Необходимость, которая признается таким образом, существует с большей остротой в духовной сфере. Глупо полагать, что все или каждый может, посредством Ведантистских бесед или просто закрыв глаза в благочестивой позе, осознать Ниргуна Брахман. Великое учение Веданты само по себе без сопутствующей Садханы не может достичь ничего действительно стоящего. Его изучение может привести к появлению Пандита. Но для Садхаки диспуты Пандитов, будь то философские или научные, подобны «карканью ворон». В индуистской поговорке о том, что специалист по логике перероди́тся ослом, есть и смысл, и юмор. Только Садхана в любой системе, будь то индуистская или иная, действительно, плодотворна. Тантра утверждает, что она практична и является пратьякша Шастрой в том смысле, что предоставляет прямое доказательство опыта. Она находится там благодаря одному из своих распространенных изречений: «В то время как другие Шастры занимаются только размышлениями, искусство медицины и Тантра практичны, самоочевидны и подтверждаются на каждом шагу».

Далее Тантра утверждает, что она не только практична и содержит положения, доступные для

всех без различия касты или пола, но и фундаментально разумна. Нигде больше, чем в Индуистских Шастрах, мы не находим большего акцента на необходимости мыслить и рассуждать. Ибо в Индии говорят, что отсутствие разума влечет за собой потерю дхармы. «Нет мудреца, у которого не было бы собственного мнения[226]». Достоинство ее общего метода не просто чудотворное[227], оно присуще психическим состояниям, вызываемым дхьяной и другими физическими и психическими процессами, а также возбуждением, достигаемым внешними ритуалами; присущность объясняется главным образом тем, что, поскольку в основе всего существования лежит природа ума, преобразование ума является преобразованием самого существования. Таким образом, сакральная энергия мантры, даже когда Гуру (который сам является проявлением на земном плане Адинатха Махакалы[228]) пробудил ее сознанием (чайтанья), частично зависит в своей эффективности от компетентности (адхикара) того, кто ее практикует.

Основанная на истине, как и всякий ритуал, Тантра, тем не менее, признает, что существует стадия духовного развития, на которой она

---

[226] Nasau muniryasya matang na bhinnam (Насау мунирйасйа матам на бхиннам), как сказано в Махабхарате.

[227] Смотрите об этом «De la Vallee Poussin», op, cit.

[228] Йогини Тантры.

становится не просто ненужной, а препятствием для дальнейшего продвижения. Если Садхана, как она есть, является лишь средством для достижения цели (брахмаджняна, или реализация в личном опыте Брахмана), то с достижением такой цели и в той степени, в которой к ней приближаются, становится излишней. Как сказано в Маханирване: «Какая польза от веток и листьев тому, кто верит в корень?» Эта стадия, однако, одновременно и высокая, и редкая, и которую подавляющее большинство (несмотря на фантазии некоторых «эмансипированных» в этом вопросе) не достигли. Как говорится в Маханирвана Тантре, Брахмасадхана – это наивысшее состояние ума, дхьянабхава – это среднее состояние, а затем следует джапа. Внешнее почитание — самое низкое из всех. Йога – это процесс, посредством которого достигается соединение Атмы и Параматмы. Пуджа (почитание) – это соединение того, кто почитает и того, кого почитают. Но для того, кто постигает, что все есть Брахман, нет ни йоги, ни пуджи. Для него нет ни порока, ни добродетели, ни судьбы или будущего рождения. Нет ни того, на кого медитировать, ни того, кто медитирует[229].

В первой главе Куларнава Тантры говорится: «Есть глупцы, которые удовлетворены одним лишь именем Кармаканды, они

---

[229] прим. Улласа XIV [14], стихи 122, 124. См. постскриптум.

обманывают себя множеством обрядов. Знание трансцендентного достигается не через один прием пищи в день». «Если ударить муравейник, будет ли убита змея?» «Если простое натирание тела грязью и пеплом ведет к освобождению, тогда этого достигли бы и деревенские собаки, которые в них валяются». Ритуал необходим, но он должен сопровождаться как искренностью, так и увеличением знания, которое ведет к таттваджнане, единственной причине освобождения. Её не достичь лишь разговорами и самонадеянностью. Те, кто читает Писание и не знает истины, но проводят свое время в диспутах, подобны «ковшу, который лежит в сиропе и не знает его вкуса». Пустые разговоры ни к чему не ведут. «Можно обсуждать, что есть знание и что познаваемо, втечение тысячи лет». «Жизнь коротка. Много есть в Ведах, много есть в Шастрах, бесконечны препятствия, поэтому необходимо овладеть сутью, подобно лебедю (Хамса), который из молока, разбавленного водой, пьет только молоко». Существуют ритуальные схемы, отвечающие требованиям всех уровней компетентности и их выполнение с искренностью и умом ведет к достижению своей цели. Но о совершенной (сиддха) Тантрика Кауле, которая проходит через все предварительные ачары, сказано: «Мудрый человек, который благодаря изучению Писаний познал Истину, отбрасывает их все, как тот, кто собирает рис, отбрасывает

шелуху и солому». Джнана, полученная из Агам, ведет к Шабдабрахману. То, что возникает из вивеки (различения), есть Парабрахман. Не существует реализации (таттваджнана) в связке с вайдическими и агамическими ритуалами, однако многое из этого может быть необходимо в качестве предварительного средства ее достижения.

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Если предписания Шастр должны быть доступны для понимания, сперва необходимо понять некоторые общие принципы. Это необходимое предварительное условие для изложения фактов ритуала. Ибо в этих принципах кроется их конечное значение. Автор в предисловии очень искренне говорит: «Я сам остро чувствую, насколько бесполезно следовать духовной практике, не понимая ее».

Для тех, кому индийский способ мышления, выражения, образы, аллюзии и метафоры незнакомы, бывает не всегда легко уследить за дискурсивной аргументацией автора при первом прочтении. Поэтому краткое изложение этой аргументации в западной и более упорядоченной форме было бы полезным. Однако завершение нашего исследования представляется подходящим временем для такого резюме, даже если бы для него нашлось место в этом томе. В предисловии

автора указаны основные направления, по которым он движется, которые я здесь кратко излагаю и усиливаю.

В предыдущей части этого Введения говорится о тех обстоятельствах, при которых индийские Шастры в свое время игнорировались там, где они были неправильно поняты или осуждены. Преобладали скептицизм, неверие, а затем (согласно ортодоксальным взглядам) ересь, проходившая под названием "реформа". Автор в начале своего Предисловия с радостью отмечает возрождение истинной духовности, но как приверженец Тантры с огорчением отмечает, что эта Шастра не получила, когда он писал, должной доли внимания. Это было тем более необходимо, что она является источником всей садханы (практики) и всех Мантр и Янтр. Познание Брахмана не может быть достигнуто без самоочищения, и для этого Тантра предоставляет единственное средство в Кали-югу.

Несомненно, в настоящее время (он пишет) можно найти некоторых высокопоставленных ведантистов (См. постскриптум), которые всегда говорят, что та часть Шастр, которая относится к почитанию и ритуальной практике (Кармаканды) предназначена только для тех, кто лишен знания. Это так; но предположение, что они сами не из этого класса, часто имеет мало оснований. Они являются исполнителями действий (Кармы) и так же подвержены их влиянию, как и другие. Знание,

о котором говорит Шастра, не является метафизической способностью (с ее приобретениями) разума на обычном уровне джаграт сознания, но является тем духовным опытом, существование которого представляет собой четвертое состояние сознания турия, достигнутое успешной практикой йоги. Несмотря на свои философские изыскания, такие люди все еще принадлежат дуалистическому миру и в этом нет ничего постыдного. Мы не можем сдуть это своим дыханием, да и зачем нам это делать, если это, как утверждают, просто ничто. Может показаться, что современный Монизм, из-за страха дуалистичного мира, сжал все свои конечности и пытается найти место, где спрятать еще и голову в несчастной вселенной[230]. Монизм (адвайтавада) несомненно, истинен; но также, обязательно, истинен и мир двойственности для того состояния сознания, из которого он, действительно, исходит. Этот мир по-своему реален, как и Брахман, чьей лилой[231] он является. Что еще является игрой мира Брахмана, как не тот спектакль двойственности, который нас окружает?

Почитание, по своему определению, включает в себя дуалистическую идею, и само по

---

[230] См. постскриптум.

[231] «Игра». Если понимать, это очень глубокая индийская концепция, основанная на том, что не может быть другой причины для проявления мира, кроме той, которая присуща природе самого Брахмана. См. постскриптум.

себе необходимо для каждого дуалиста, поскольку оно, будь то в его обычном смысле, или в том, в котором оно понимается как любое действие, посвященное духовной цели и стремлению[232], является истинным и единственным выражением Атмы, Себя в этом мире. Сущностная истина состоит в том, что только Я может познать Я. Но как может быть достигнуто полное познания себя, если не пройдены предварительные стадии садханы и почитания? Если избранные достигают успеха на пути самопознания (джнана марга), это происходит благодаря действиям и преданности, в этом и в предыдущих рождениях они обрели способность к этому. Люди, на которых ссылается автор, на самом деле имеют в виду, что карма, состоящая в почитании и т.п., должна быть оставлена, но та, которая требуется для служения жене и детям, может быть сохранена обладателями знания Брахмана. Однако только те, кто действительно обрел сиддхи, освобождаются от обязанности соблюдать эти правила карма-канды, которые способствуют их возникновению[233]. Поэтому Тантра с самого

---

[232] См. прекрасную Мантру в Маханирвана Тантре Глава VI [6], VV [10]. 178-181.

[233] Результаты искреннего почитания открыты. Если, однако, поискать причину этого, то окажется, что она кроется в психологической истине, что такой практик становится сродни тому, чему поклоняется – истине, которая выражается в индийском представлении в верхних мирах, самипья, салокья и других. Дэвата становится не только сутью, но и самим

начала не игнорирует этот видимый осязаемый мир. Мы должны признать это и твердо стоять на этой почве, прежде чем сознание воплощенной Атмы может быть преобразовано в то, другое состояние сознания, которое раскрывает — ибо оно ей и является на самом деле — саму необусловленную Атму. Но спешка в познании Запредельного не должна ослеплять нас в отношении к тому, что является его нынешним проявлением, представляющим собой как широкое поле, так и материал для Садханы. Только тот осознает сладость Божественной Игры «кто погрузился в недуалистическую истину после того, как вспахтал дуалистический мир», являющийся Ее выражением для нас.

Брахман постигается через Его вселенский аспект. Мир не вмешивается, как будто он является труднопреодолимым препятствием между человеком и Высшим и создан для того, чтобы запугать нас. Это богатство Шакти Вишвешвари[234], которое она раскрывает. Тантра, таким образом, принимает в свои объятия, словно двоих своих детей, как Дуализм, так и Монизм, предоставляя посредством своей Садханы и порождаемого ею духовного знания средства, с помощью которых их противоречия разрешаются. Она не допускает мысли, что метафизика, а, тем более, наука, какими бы полезными в своих

сознанием Садхаки.

[234] Дэви, как владычица Вселенной.

сферах они ни были для полного развития обусловленного сознания, могут повлиять на что-либо за его пределами. Будучи лишь порождениями разума в состоянии бодрствования, они сами по себе никогда не могут выйти за границы тех условий, которые его составляют. Основные вопросы, которые ставит этот разум, никогда не получают ответа, который он мог бы проверить, пока он остается в своем обусловленном состоянии. Завершением всей Садханы является установление того четвертого или высшего состояния сознания, существование которого само по себе является ответом на вопрос, который больше не ставится. Тантра гармонизирует Ведантический Монизм и Дуализм. Ее цель — дать освобождение дживе посредством метода, с помощью которого монистическая истина достигается через дуалистический мир. Она погружает своих садхаков в поток высшего блаженства, меняя двойственность на единство, а затем развивая из последнего дуалистическую игру, тем самым провозглашая чудесную славу Супруги Парамашивы в любовных объятиях Энергии (джада) и Сознания (чайтанья). Те, кто осознал это, действуют и при этом остаются незапятнанными в грязи мирских деяний, одно лишь прикосновение к которым для других является причиной их гибели. Хотя они покоятся и качаются на волнах сансары, они не принадлежат ей, но отделены от нее и подобны лепесткам

лотоса, раскачиваемого ветром. Поэтому Шива сказал: «В мире одни желают недуалистического, другие — дуалистического знания, но те, кто познал Мою истину, вышли за пределы Дуализма и не Дуализма».

Садхана, которая бывает трех видов — физическая, вербальная и ментальная, — должна выполняться телом, чувствами и разумом в соответствии с актуальными условиями места, времени и личности. Однако, все они сейчас плохие. Индия, которая веками питалась хлебом рабства чужеземцев, сегодня наполнена людьми, рожденными родителями из разных каст, иностранцами, людьми вне каст и приверженцами других религиозных верований. Преобладают дурные и грязные привычки и обычаи, угнетение, разврат и проституция. В неочищенном теле похоть, гнев, жадность, гордость, заблуждение и зависть борются, как на поле боя. Чувства неспокойны и сердце в сомнениях. Обстоятельства времени делают невозможным выполнение Ведических ритуалов и дисциплин. Той арийской жизни, в которой каждое событие, от зачатия в утробе матери до кремации тела, сопровождалось ведической мантрой, больше не существует. Божественное тело, которое, благодаря контролю над страстями, становится подходящим средством для раскрытия знания Брахмы в соответствии с ведическими правилами, в настоящее время недостижимо. Предвидя это, Шива открыл путь

Тантры, Садхана которой построена так, чтобы соответствовать потребностям и обстоятельствам Кали юги, а также различным темпераментам и способностям тех, кто живет в эту эпоху. Если есть сомнения в ее эффективности, практика подтвердит реальность ее утверждений.

Необязательно, чтобы вера предшествовала Садхане. Если она выполняется искренне, то она породит веру, благодаря эффектам, которых она достигает в уме Садхака. Если знание Брахмана уже есть, то Садхана бесполезна. На самом деле, именно отсутствие этого знания делает необходимыми любое обращение к Высшему и практику. Также как медицина способна лечить болезни независимо от того, верит человек в это или нет. Она не ждет интеллектуального признания этого факта. Так же и Сиддхи (успех), видимый (пратьякша) плод Шастры, являются результатом присущей ей силы. Кто знает, что произойдет в следующем рождении? Это лучшая из всех философий, которая приносит реальные и видимые плоды в этом мире. По причинам, которые объясняет автор, положения Шастры действуют быстро и эффективно, так что плоды созревают на Тантрическом дереве еще до того, как появляются цветы на дереве Ведическом. Однако, из-за пренебрежения этими практическими принципами, возрождение духовности не приносило никаких полезных

результатов, кроме бесплодного благочестивого пустословия.

Духовные амбиции некоторых были слишком самонадеянны. Вместо того, чтобы заниматься повседневными обязанностями и практикой, они уделяли огромное количество внимания таким чрезвычайно тонким и продвинутым вещам, как Нирвикальпа Самадхи, Видехакайвалья[235] и тому подобным, которые ни в коей мере не касаются подавляющего большинства людей, делающих успехи в соответствии со своим состоянием, если они поклоняются Богу, не ненавидят и не обманывают своих соседей. Другие, более компетентные в духовных вопросах, из-за пренебрежения или незнания практических указаний Тантры, которая одна раскрывает путь, сбились с пути. После указания на то, что глупо полагать, что знание истины может быть приобретено простым чтением Йога Васиштхи или Гиты во мраке и под властью эпохи Кали, автор в одном интересном отрывке заявляет, что он знал многих духовно настроенных людей, которые под влиянием таких дневных грез «в итоге не стали ни верующими, ни неверующими, а превратились в странных существ, наполовину людей, наполовину львов».

---

[235] То есть высшая форма блаженства: освобождение от грубого тела и т.д. Замечания автора не лишены смысла в отношении таких Западников, которые преждевременно пытаются заниматься йогой.

«От постоянного размышления о туманном ничто их умы и сердца стали настолько пустыми, что в них нет ни веры, ни благоговения, ни преданности, ни любви, а только недоумение с внутренним причитанием: "Увы! Я заблудился"». Он продолжает: «Во многих местах мы находим таких людей, которые тайно приходят, чтобы спросить: "Какие средства остались для нас?", но их единственная трудность заключается в следующем — они хотят знать, возможно ли для них стать Тантриками или Пураниками тайно, сохраняя при этом видимость обладания знанием Брахмана, и нося публично священный локон на темени, или священный шнур, или раскрашивая свое тело священными знаками", "не прискорбно ли", спрашивает он, "что человек должен быть в таком состоянии, раскаиваясь, наконец, таким образом, в конце своей жизни, пройдя через все ее бесполезные неприятности?". Сомнения относительно Тантры, Садхана Шастры, возникают из-за незнания ее истинного характера. В этом кроется причина, по которой к ней не прибегали. Простые люди, несомненно, много говорили о Шастре и ссорились из-за нее. Некоторые «неграмотные торговцы, хитрые открыватели магии, бездумные и голодные толкователи Шастры», занялись этим. «Но отсутствие доверия Шастре глубоко укоренилось в умах людей из-за бед, в которые они попадают по причине неспособности осознать истину, и из-за

изложения вульгарного взгляда на вещи, правильное понимание которых можно получить только от Гуру[236]. «Трудно», говорит он, «предположить, сколько сотен простодушных Садху были и остаются обманутыми опасными соблазнами, которые ставят перед ними эти люди». Недостаточное понимание Шастры, наряду с фактическим злоупотреблением ее предписаниями некоторыми ее приверженцами, привело к оскорблениям, которые сейчас звучат в ее адрес. Дискуссии, агитация и оскорбления, говорит он, до такой степени и с таким постоянством преследовали и ранили сообщество садхаков, что никто из тех, кто является их сыном с телом из плоти, крови и силы, не может вынести того, что священные имена Матери и Отца вселенной оклеветаны и оскорблены таким образом». «Чье сердце, — пишет он, — не болит при виде топора горького оскорбления, занесенного над корнем сиддхи и садханы? Цель наших усилий — устранить эту сильную боль в сердце сообщества садхаков. Мы надеемся, что сыновья арийского рода будут без колебаний отстаивать блаженное знамя триумфа в заверяющем имени Той, Кто уничтожает всех асуров[237]». Только из Тантры должны быть

---

[236] Смотрите постскриптум. Одну из причин этого вырождения автор называет позднее.

[237] Демонические враги дэвов и Дхармы. Здесь также земные представители Асуры, которые выступают против Шастры.

усвоены ее принципы, изложение которых он возлагает как свою дакшину (подношение) к лотосным стопам Дакшины (милостивой Дэви).

Артур Авалон

ТАНТРА ТАТТВА

ЧАСТЬ I

ГИМН МАТЕРИ ЖИЗНИ[238]

ПОЧИТАНИЕ ПЕРВОПРИЧИНЫ БЫТИЯ В ФОРМЕ, ДАЮЩЕЙ БОЛЬШЕ, ЧЕМ МЫ СПОСОБНЫ ПОЖЕЛАТЬ, ВОЗЛЮБЛЕННОЙ.

1

О, Мать Жизни!

Я склоняюсь перед Тобой! Той, кто сладостна в наполненной радостью игре на флейте, искусстве Радхики[239];

---

[238] Мангалакарана.

[239] Возлюбленная Пракрити (п.п. энергия, женский принцип

Кто проявляется как солнце, озаряющее три мира Своими сияющими лучами[240];

Той, кто разрушила тело Камы в правой половине Своего вечного Я[241];

Кто в радостной игре Херамбы[242] Твоего сына, опирается на колени Твоего же собственного Я в качестве Амбики, Матери;

Той, кто есть поле игры для желаний Махакалы; и Кто дает рождение трем мирам.

2

Позволь Кайвалье плоду Кулататтвы[243] вырасти в роще моего сердца на той цветущей и зеленой Лиане[244], что увенчана красотой

вселенной) Кришны в Голоке (п.п. Голока — вечная обитель Кришны). «Он, первый мужчина, единственный нетленный, Хари, к Нему ты испытываешь привязанность. Его, которого все превозносят как незримого, невидимого, непостижимого, ты считаешь своим мужем. (Прем Сагар). Здесь Дэви приветствуется в своем воплощении в качестве Кришны, обожаемом женщинами Враджи (п.п.регион в индийских штатах Уттар-Прадеш, Раджастан и Харьяна, где согласно Пуранам родился и провел свою юность Кришна). Тантра говорит, что в эпоху Кали Юги Кришна и Кали, Гопала и Калика, бодрствуют, то есть эффективны.

[240] См. Лалита Сахасранама.

[241] Мужская и женская формы одного тела, в котором правая половина мужская. Шива испепелил взглядом тело Камы, Бога желания, когда тот стремился отвлечь его от высочайшей Йоги.

[242] Слоновоголый Ганеша, сын Шивы и Парвати.

[243] Освобождение, которое является плодом Тантрической Куласадханы.

[244] Термин для описания женщины, которая охватывает

полумесяца, и более прекрасна, чем дождевые облака, и более игрива, чем супруга дождевых облаков[245], покоящаяся на мягкой постели из цветов на груди Махакалы[246], опьяненная сладостью высшего блаженства.

3

О, суть моя, ищи прибежища у этой небесно-синей подобной облаку, прекрасной девушки, кто говорит: «Не бойся», чьи свободно развивающиеся волнистые волосы создают линии сияющей красоты, чья изящная форма одета в небо[247], кто очаровывает великого Бхайраву[248] мягкой и сладостной прелестью своих глаз, игривых как две большие пчелы[249].

4

желанного мужчину, как лиана, цепляющаяся за дерево. В Йогавасиштхе, Гаури, жена Шивы описывается так: «Обхватывающая его своим лоном как цветущий кустарник, словно объятия лианы Мадхави, в которых находится молодое дерево Амры. (Нирвана Пракарана. Часть 18).

[245] Молния.

[246] Шивы.

[247] Те, кто обнажен и не нуждаются в одежде, проявляя свою истинную суть. Так предстают и Кали, и Шива.

[248] Шива.

[249] Так Йогавасиштха говорит о глазах Гаури: «похожие на скопление черных пчел, роящихся в летнем небе» (Нирвана Пракарана. Часть 18).

Я склоняюсь перед стопами Величайшей Дэви, чьи стопы прекрасны как цветы лотоса[250]; перед стопами, дающими радость сердцу Его, Шивы, кто пребывает в вечной радости[251], чья форма — мантра в махаянтре[252], и чье воплощение[253] — Тантра.

5

О, Мать Жизни, в своих двух аспектах — Шакти[254] и Шакта[255], Ты — источник Агама и Нигама Шастр[256]. То, что Ты сказала устами Парвати[257], то — Нигама, то, что Ты сказала устами Шивы, то — Агама. Ты одна в своих двух аспектах Шакти и Шакта, кормилица и податель обоих, и Агамы, и Нигамы. Ты одна в своих двух формах Садхики и Садхаки[258] содержишь в своем лоне Тантра Шастру с ее учениями о Шивататтве

---

[250] Абсолют в своем материнском аспекте творца, который поддерживает и управляет мирами.

[251] Шива, Ее супруг; а также Его приверженцы. Имена некоторых Тантрических Гуру оканчиваются словом Ананда (радостный).

[252] Дэви — это Сарваянтратмика (п.п. Имеющая своей основой великую янтру) (Лалита, стихи 53 и 56).

[253] Таттва. А также Лалита (стих 53) обращается к Дэви как к Саратантрарупа (п.п.Суть формы Тантры).

[254] Сила.

[255] Шактист или тот, кто обладает этой силой. Он, кому Она присуща как Шакти, хотя в реальности они одно целое.

[256] См. Введение в Тантра Шастру.

[257] Супруга Шивы.

[258] Мужчина и женщина, практики Садханы, адепты.

и Шактитаттве[259]. Это именно Ты — та, кто в своих аспектах Шакти и Шакта, есть и прибежище, и защитник их обоих — Нигамы и Агамы. Каковы бы ни были способы совершения Садханы[260], предписанные Тантра Шастрой, они сокрыты в Твоем лоне, в Твоих двух аспектах — Шива и Шакти. Поэтому я говорю, о Мать Жизни, это именно Ты, та — кто дает рождение, опору и защиту Нигаме и Агаме в этом мире. Но уничтожить их не можешь даже Ты. Тантра Шастра, наполненная мантрой есть лишь иная форма Тебя самой. Если уничтожена Тантра, и Ты будешь уничтожена. Хотя ты и есть разрушительница вселенной, Твоя сила уничтожать не будет использована против Тантры. О, Мать Жизни, поэтому я и говорю, что Нигама и Агама, которые содержатся в Тебе никогда не будут уничтожены! Но уничтожь, О, Мать Жизни, Нигаму и Агаму, которые есть во мне! Прекрати мои повторяющиеся воплощения в качестве Шакти, Шакты, Пракрити и Пуруши в этом мире[261].

---

[259] Принципы, относящиеся к Шиве и Шакти, аспекты единого Брахмана. Дэви может представать в форме Шивы (Шивамурти). Как сказано в Шрути: «Есть единый Рудра, скрытый во всех вещах. Он един с Майей. Он — это сама Дэви и не отделен от Нее.

[260] См. Введение в Тантра Шастру.

[261] Это игра слов Нигама и Агама в значении не только форм Тантры, но также входа и выхода, рождения и смерти, перерождения Дживы, который на земном уровне является

(Или же это можно объяснить иначе)[262]. О, Мать Жизни, Ты одна в качестве Шакти и Шакты (Пракрити и Пуруши), создатель Нигамы и Агамы[263] Дживы[264]. Таков Твой закон — Джива через союз Пракрити и Пуруши получает рождение. Это Ты, та кто в своих двух аспектах Шакти и Шакта (мать и отец)[265], питает и защищает Дживу. Ты одна, О, Мать Жизни, в своем парном аспекте Шакти и Шакты, посредством которых Ты создаешь, поддерживаешь и защищаешь выход и вход в этот мир, есть причина выхода, прибежища, входа, рождения, поддержания и защиты Дживы.

В Своей Милости раствори[266] мой мир[267] в этих двух аспектах Тебя, Шакти и Шакты.

О, Ты, кто есть Шакти-Шива в своей вселенской форме Пракрити-Пуруша[268], даруй мне

воплощением Пракрити и Пуруши.

[262] Автор уточняет, что эта «шлока» на Санскрите может нести (и, вероятно, была написана чтобы нести) и другой смысл.

[263] Рождение и смерть.

[264] Воплощенное Я, которое является Высшим Я, проявляющимся в ограничивающих условиях, известным как «упадхи».

[265] Мать всегда на первом месте, не так как в Английском языке, где говорят «отец и мать».

[266] Пралайя, или растворение мира, которое завершает его обратное движение в своей первопричине.

[267] Здесь имеется в виду мир, каким он видится Автору. Для каждого человека мир — это его собственное творение; это всего лишь наши представления.

[268] См. Введение в Тантра Шастру.

ту мудрость, что позволит наполнить мои глаза, мой разум, мое сердце и весь мой мир красотой Матери Жизни, изменяющей этот мир.

Проявись, О, Дающая жизнь Возлюбленная, в своей неизменной форме озаряющей десять измерений.

Проясняющими взгляд каплями[269] мудрости даруй превосходное видение глазам Твоего сына, слепого от рождения. Куда бы я не направил их, на землю ли, на воды ли, или в пространство, пусть Твоя прекрасная форма заставит меня забыть о проявлениях мира.

Гимн[270]

О, Мать Жизни! В этом мире все перед тем, как покинуть его, молятся различными способами.

Но как молиться мне?

Я не знаю ничего кроме ступней дающей больше, чем мы способны пожелать Богини.

Все, о чем я собираюсь написать в Тантрататтве уже известно Тебе, той, кто знает сердца людей.

Янтра, Мантра[271] и Тантра неотделимы от Тебя.

---

[269] Анджана, которая применяется для прояснения видения.

[270] Мангалакарана — на Бенгали: предварительное призывание, изложенное на санскрите с переводом и комментариями на Бангали.

[271] См. Введение в Тантра Шастру.

Но я, хотя и неразделен в действительности, желаю оставаться разделенным[272]. Так же как Ты являясь по сути своей Брахманом[273], и вместе с тем существуя в форме проявленной вселенной[274], наполнена игрой и танцем[275].

Как Ты полна радости, воли, сознания и энергии[276], так же и я, о Мать Жизни, желаю, чтобы Ты наполнила мой разум, мои глаза и мое сердце любовью.

Ты также и та сила во мне, посредством которой я могу постичь Твое имя.

Это Твоя собственная песнь, которую Ты услышишь.

Ты будешь танцевать танец любви с собой.

---

[272] Волеизъявление, разделять жизнь, которая сама по себе является манифестацией Дэви преодолевается Ей же в качестве Махавидьи: потому что только таким образом он может наслаждаться Ей.

[273] Брахмамайя. В Курма Пуране Шива говорит: «Высочайшая Шакти пребывает во мне, и является самим Брахманом. Эта Майя дорога мне, благодаря ей этот мир остается озадаченным» (сбитым с толку, пребывает в иллюзии. Прим. переводчика). В Лалите Дэви названа «Сарвамохини» (всеозадачивающая).

[274] Вишвамайя.

[275] Нритьямайя и Лиламайя. Мир находится в движении и игре Высшего, как сказано в Сутре: Локаваттулила каивальям.

[276] Анандамайя, Ичхамайя, Чинмайя и Мринмайя. Брахман — это Сат (бытие), Чит (сознание) и Ананда (блаженство). Ичха (воля) является одной из его Шакти, и создает видимый мир, Брахман входит в него. Тат шрства тадевануправисат. Дэви — это (Лалита, стих 76) Кшетрасварупа — это означает поле, которое известно Душе (Кшетраджна) или материя. Линга Пурана говорит: «Дэви становится материей» (Кшетра).

Так какую же мольбу следует вознести мне?

Пища, которую я мог бы предложить Тебе, уже Твоя. Моя порция — это только священные остатки.

Будучи опьяненной, Ты забудешь себя в своей собственной радости.

Я же буду плыть в океане спокойствия и торжества единения, и поднимать в нем волны двойственности, которые есть крик: «Мама, мама».

Если это будет досаждать Тебе, утопи меня ударом своей стопы, но поступая так Тебе придется вначале поднять стопу с груди Махакалы[277].

Может быть, Ты повернешься к Нему с гневным взглядом, и скажешь: «Убей его». А я тотчас начну открыто смеяться и хлопать в ладоши, говоря: «Это (принадлежит) моей Матери[278]». О, Темная Красота, чья субстанция — сознание[279]! О, Мать Жизни! Покажи мне хотя бы раз всю полноту игры гнева на великолепие Твоей завораживающей мир красоты.

---

[277] Шива. Дэви предстает стоящей на Шиве, кто как труп, не может пошевелиться, он лишь бхокта (тот кто наслаждается), в то время как она — карттри (актриса).

[278] Это игра слов со словом «ма» (мать), которое как имя существительное в притяжательном падеже на Бенгали становится словом «мар», которое также является вербальным императивом «мар», означающим «убивать/убить».

[279] Сидгхана, как если бы Ее тело было сгустившейся массой сознания.

О, Мать Жизни, как велико мое желание увидеть игру милосердного огня, краснеющего гневом[280] на Твоем лице, украшенном улыбкой[281]!

Если это мое желание будет исполнено, Садхана[282] станет полна боли.

О, Ты, кто рассеивает страх в сердцах Твоих Преданных[283]

О, Ты, кто радует сердце Бхавы[284]

Ты знаешь (секрет) Своей игры.

Заставляешь ли Ты меня бояться, или же заставляешь смеяться или плакать, научи меня говорить «Мать» так, чтобы, делая это с позитивом ли (Мангалакарана), с негативом ли (Амангалакарана), я смог бы найти прибежище у стоп Ее, той, кто всегда благожелательна[285], всегда танцует и провозглашает:

---

[280] Дэви является Кродхакаранкусоджжвала (Лалита, стих 2). Это будет объяснено в главе 18 второй части.

[281] Дэви — это сарухаса (с прекрасной улыбкой) (Лалита, стих 59); высказывание «Луна — это твоя сладкая улыбка» означает, что это определенное состояние сознания (прабодха), которое дает высшее блаженство, и которое должно быть получено (изучено) от Гуру.

[282] См. Введение в Тантра Шастру.

[283] Бесстрашие, которое обретает Тантрик, и которое является особым подарком Дэви. Маркандейя Пурана говорит: «Когда ты вспоминаешь трудные времена, ты удаляешь страх всех существ». Она — Бхайяпаха (та, кто удаляет страх). Шрути говорят: «Познав наслаждение того Брахмана никто ничего не боится».

[284] Водяная форма Шивы в Аштамурти.

[285] Игра слов «Мангалакарана», которые означают так же «мольба, обращение».

«Да здравствует Мать Жизни»!

Да здравствует Кулендра Кулананда[286].

Да здравствует Гуру[287], Камадэва Таркика.

Да здравствует Куладананда[288] и его ученики.

Да здравствует Абсолют, высший Гуру

Да здравствует,

Да здравствует, да здравствует Кришнананда[289].

Да здравствует высочайший Гуру.

Да здравствует Гуру, объект высшей страсти.

Да здравствуют,

Да здравствуют Бхайрава и Бхайрави[290].

Да здравствует,

Да здравствует реализованный Садхака[291].

Да здравствует,

Да здравствует Садхика, кто дарует Сиддхи[292].

Да здравствует Янтра,

Да здравствует Тантра.

---

[286] Знаменитый тантрист.

[287] См. Лалита (стих137): «Мы обожаем Дэви, кто принимает форму Гуру (Тайна) в форме тайного Знания, любимого ее тайными преданными, пребывающего в тайном месте». Следовательно она является Гухйярупини.

[288] Знаменитый тантрист.

[289] Знаменитый тантрист.

[290] Так называют Шиву и Шакти, а также их последователей.

[291] См. Введение в Тантра Шастру.

[292] Успех.

Да здравствует,

Да здравствует Тантра Шастра.

Да здравствует,

Да здравствует, податель Тантры;

Да здравствует,

Да здравствует Ишвари[293] Тантры.

Да здравствует,

Да здравствует Она, дарующая больше, чем мы способны пожелать.

Да здравствует,

Да здравствует Она, подательница всех благ.

Да здравствует,

Да здравствует,

Да здравствует,

Да здравствует имя дающей больше, чем мы способны пожелать Матери Мира[294].

---

[293] Женская форма Ишвары — Абсолюта; Дэви — объект тантрического поклонения, которая является властелином и подателем всех Тантр, Сарватантреши и Сарватантрарупа. (Лалита. Стих 53)

[294] Дэви — Высшая Мать Жизни — Шримата — это первое из тысячи Ее имен в Лалита Лалитасахасранама, где ее комментатор Бхаскарарайя говорит: «Мать обычно призывают в моменты скорби, но наши биологические матери не в состоянии утолить все три формы боли (тапатрайя). Как сказал кто-то из Великих: «Рождаясь тысячи раз, я имею тысячи матерей и отцов. И я не знаю, сколько их еще будет в будущем. О, Сокровищница Сострадания, спаси меня, побежденного страхом и не имеющего иного прибежищ из огромного океана Сансары, полного несчастий. Величайшая Мать Мира — единственная, кто может устранить бесконечные муки существования. Нам следует восхвалять Ее как свою Мать, чтобы Она могла проявить к нам свое милосердие».

Да здравствует Шри Шри Ишвари, дарующая все блага Мать Жизни!

ПРЕДИСЛОВИЕ ШРИЮКТА ШИВА ЧАНДРЫ ВИДЬЯРНАВЫ БХАТТАЧАРЬИ МАХОДАЙЯ

По милости, дающей больше, чем мы способны пожелать Матери Жизни, барабан Санатана Дхармы[295] похоже снова возвестит сладкие ноты триумфа в Бхаратаварсе[296], земле Ариев.

Так же как любой хорошо разбирающийся в музыке, интеллигентный человек, слушая мантры, побуждаемый глубоким и мягким звуком музыкальных инструментов, начинает отбивать ритм в такт; так же и ребенок, не имеющий никаких знаний в этой области, но зачарованный музыкой чувствует желание следовать ритму, качая головой, перебирая пальцами или хлопая в ладоши, танцуя или двигаясь как-то иначе. Подобно этому каждый потомок Арийской расы в Индии, неважно образованный он или нет, в наши дни опьянен сладкой музыкой чарующей мантры широко распространенной агитации на тему Санатана Дхармы, он держит ритм и танцует. На

[295] В современном контексте фразу следует понимать как отсылку к вечной, изначальной духовной концепции Индусов
[296] Индия.

этом грандиозном фестивале, древнем Дурга фестивале Индии, астрология, философия, Смрити, Пураны, Веды, Веданта, и многие другие музыкальные инструменты играют на обширном дворе вселенной. Однако, увы, великий инструмент Тантра Шастры, который включает в себя все остальные инструменты, от которого все остальные инструменты зависят, и который является единственным источником всех янтр[297] и мантр, в наши дни молчит. Мы знаем, что подходящее место для игры этого инструмента — не двор, а храм Тантра Шастры, наполненный мантрами; так же как подходящее место для дискуссий о нем – это не публичные встречи, и не общество в целом, а сердце опытного Садхаки. Но что мы можем поделать? Мы уличные музыканты. До тех пор, пока мы не слышим чистый звук сладких мантр из уст совершенного Садхаки внутри храма, так же как и победоносный звук колокольчика в его руке, мы не можем понять, какую музыку нам играть — музыку священного омовения, музыку арати[298], музыку подношения[299], или же музыку бхоги[300]. Нестройное звучание музыкальных инструментов во дворе, лишенном звука мантр вне места почитания – это

---

[297] Изображения Шри Видья Янтры и Смашана Кали представлены в книге повсеместно.
[298] Ритуал. Освещение лампадой или огнем изображения
[299] Ритуал Бали.
[300] Подношение пищи.

единственная причина всего беспорядка, который постоянно препятствует работе по распространению дхармы, даже несмотря на такое большое количество агитаций, дискуссий, разглагольствований и интерпретаций. Эти музыкальные инструменты не имеют ни правильного времени, ни меры. Когда в месте практики ритуал большого омовения[301] еще не начался, а снаружи во дворе уже начинает звучать музыка финальных ритуалов хомы[302]. Вызывает глубокое сожаление то, что само общество, которое дрожит от страха, подобно человеку, страдающему от лихорадки, оно при одном только упоминании о правилах практики, тотчас же загружает себя настолько неуловимо тонкими и сакральными вопросами, как нирвикальпа самадхи, самадхи[303], видеха кайвалья[304], высшая влюбленность и нирвана, освобождение. В итоге эта несвоевременная, лишенная меры музыка становится безрезультатной и невозможной для исполнения.

На самом деле, вид этой внешней суеты науки и философии, созданный обществом, лишенным сиддхи и садханы[305], напоминает нашу

---

[301] Махашнана.
[302] Огненное подношение.
[303] Высшая форма экстаза.
[304] Кайвалья, в котором Джива становится свободен от пут тела.
[305] Смотрите Введение в Тантра Шастру.

деревенскую пуджу[306]. Аналогично тому, как почитание в Пудже заставляет кого-то бояться настолько, что со временем начинают обходиться вообще без ее основной сути, так же и ситуация в современном обществе заставляет опасаться, что разговоры о сиддхи и садхане однажды исчезнут из Арийского общества. Однако давайте утешим себя тем знанием, что даже если было бы возможно прекратить движение Солнца и Луны, эта пуджа[307] не стала бы деревенской пуджей. И хотя это свойственно обычным людям, это всегда редкость; и хотя это всегда редкость, каждый член Арийского Общества всегда имеет на нее право как независимый садхака. В этой пудже нет жреца. Ее смысл не в самообмане, но в личной садхане и приобретении сиддхи. В этом храме садханы практикующие не хотят[308] повторять мантру, от которой мы зависим, и имеют сомнения насчет ее эффективности. Они не способны к повторению мантры, но при этом опасаются, что эффекта не будет. Поэтому есть надежда, что если это сомнение может быть развеяно и прекратятся опасения, то скоро придет тот день когда в десяти четвертях Индии раздастся звук единого голоса неисчислимых Ариев, который громко

---

[306]Пуджа проводится по предписанию, где часто больше внимания уделяется сопутствующим развлечениям, чем самой пудже (почитанию) ради которой они и проводятся.

[307] То есть Сиддхи и Садхана.

[308] Как в деревенской пудже, где почитание оставлено жрецу.

провозгласит: «Нет Шастры, превосходящей Тантру, нет гуру, превосходящего Тантру, нет пути, превосходящего Тантру, нет метода, превосходящего Тантру». Воодушевленные этой надеждой мы изложили этот текст, входящий в ту сферу деятельности, которая зависит от поддержки сообщества Садхаков.

Можно сказать, что при появлении сомнений относительно Садхана Шастры[309] избавиться от них — нелегкое дело. Мы не станем отрицать этого. Однако мы считаем, что тот факт, что это нелегко, не делает это невозможным. Хорошая новость состоит в том, что сомнения могут быть преодолены. Когда появится жажда не нужно беспокоиться о том, чтобы достать воды. Бездонное озеро, до краев наполненное водой, располагается прямо перед нами. Нужно только прийти и напиться. Имея перед собой, прекрасно разработанную, Тантра Шастру, полную нектара вечной истины[310], нам не нужно заботиться о рассеивании сомнений Арийского ума. Необходимо только медленно продвигаться по пути правды[311]. Конечно, есть причина сожалеть о том, что хотя и жажда появилась, и озеро находится прямо перед нами, стало необходимо еще и рекламировать этот факт и давать

---

[309] Тантра, которая является практической Шастрой в основном касается Садханы. Смотрите Введение в Тантра Шастру.

[310] Таттва.

[311] Истины.

наставления по тому, как стимулировать людей пить эту воду. Реклама, однако, на самом деле, нужна даже не столько для того, чтобы стимулировать людей выпить воды, сколько для того, чтобы убрать препятствия на пути.

Сейчас идет множество дискуссий, диспутов и споров среди обычных людей на тему Тантра Шастры, и путь, который ведет к постижению внутренней истины, стал очень сложным, крайне извилистым, полным сомнений и терний. Эти тернии и сомнения не могут быть отнесены к какой-либо ошибке в самом озере, но к желанию двигаться туда.

Ранее, в славные дни счастья и сопутствующей удачи Бхаратаварсы, садхаки Арии привыкли наслаждаться благословением питья нектара истины, подаренного им их гуру даже у себя дома. Тогда не было необходимости в омовениях в местах паломничества[312].

Под беспощадным давлением колеса судьбы такие дни для Бхаратаварсы минули. Один за другим самоцветы сообществ садхаков нашли покой у лотосоподобных стоп освобождения[313], Той, кто всемилостлива. По воле компетентных гуру сообщество учеников стенает в глубокой тьме. Мы не знаем когда Ишвари[314] снова осветит сердца преданных Высшему ярким светом Своего

---

[312] Тиртха.
[313] Кайвалья.
[314] Дэви, Мать и Повелительница мира.

милосердного взгляда; когда слепые дети этого мира, которые сейчас живут вдали от своей матери, вновь откроют глаза сознания и поглощенные сиянием Ее красоты, Той чья сущность – и есть сознание, заберутся на колени Анандамайи[315] и будут радостно восклицать «Мама, Мама»; и когда мы снова услышим слова «Путы сердца разорваны; все сомнения развеяны и все кармы[316] разрушены для того, кто видел Его, высшего из высочайших».

Это правда, что путь Тантры стал тернист, но если слыша эти ужасные новости мы просто размышляем об этом с сердцем, наполненным страхами, эти тернии никогда не будут преодолены. Если Вы хотите следовать этому пути, Вы должны встать на него. Препятствия не принадлежат пути, они пришли к нему извне. Не бойтесь. Сухие и бесполезные тернии сломаются и обратятся в пыль под героическими шагами стоп садхаки[317]. Если Вы опасаетесь, Вы не должны верить нашим словам, нам же следует сфокусировать свой взгляд на ступнях садхаки, быть обувью для них[318]. Мы не беспокоимся о себе, пусть нас разрежут, разорвут, и растерзают

---

[315] Вечно счастливой Матери.

[316] Последствия действий.

[317] Те, кто практикует Садхану: преданные Высшему.

[318] Как обувь находится между дорогой и ступнями, защищая их, так же и Автор встанет между Садхаками и препятствиями, чтобы защитить их.

полностью. У нас есть огромное желание достичь пути истины, держа стопы садхаки у своего сердца, и однажды погрузиться в огромное озеро нектара Тантры. Мы надеемся, что сообщество опытных садху[319] и садхаков исполнит это наше желание.

В 19 веке многие Тантры были напечатаны и переведены. Из них сборник, который составил Махатма Раматосана Баттачарья, под названием «Пранатошини» и опубликовал Прана Кришна Бизваз Маходайя, это работа, которая, действительно, радует сердце мира садхаков. Далее Арийское Общество получило большую пользу от публикации Тантрасары перевод которой, как и многих других Тантр, выполнил Расика Мохана Чаттопадхьяя Махасайя. Таким образом, слабое представление о многих Тантрических принципах отразилось в зеркале сердец садхаков. Но, к сожалению, эти неразборчивые впечатления сами по себе стали источником страха и ужаса, порожденных глубокими сомнениями. Изучение Шастры, скорее, укрепило эти замысловатые путы, чем разрушило их. Тем не менее, похоже, что это все же было источником большого блага, поскольку из-за сомнений, которые они вызвали, в обществе появился дух исследования Шастрических[320] истин. За исключением Пранатошини и

[319] Святые люди.
[320] Духовных.

Тантрасары, все работы, опубликованные на тему Тантры, это всего лишь тернии на пути к истине.

Три класса гадюк ползают по Тантра Шастре, а именно, ряд недальновидных и неграмотных торговцев, немного хитрых исследователей магических практик[321] и голодные духовные толкователи Шастры. Благодаря им общество сейчас идет к гибели. Сложно представить, сколько сотен простодушных садху были и остаются обманутыми опасными искушениями, которые выставили эти люди. Недостаток доверия к Шастре глубоко укореняется в умах людей из-за проблем, в которые они попадают по причине неспособности осознать истину и из-за вульгарного толкования вещей, правильное понимание которых можно получить только от гуру. Такое отсутствие доверия не может быть уничтожено ничем, кроме оружия Шастры. Нужно стоять у дверей Шастры, чтобы развеять сомнения о ней. Только из Тантры можно узнать, что Тантра говорит о принципах Тантры[322].

Во-вторых, что касается почитания[323], многие считают, что вера должна предшествовать практике. Но мы не думаем, что это возможно, особенно в случае тех самых скрытых и непонятных тайн в Тантрическом поклонении, на

---

[321] Индраджала.
[322] Тантра Таттва.
[323] Упасана.

которые мы находим ссылки. Интеллект бессилен понять, почему Шастра предписывает их выполнение. Заблуждающийся человеческий интеллект в итоге не может привести ни к чему, кроме отвращения, ненависти, неуважения и непочтительности. Не говоря уже о вещах, которые недоступны простым людям даже среди таких общеизвестных фактов, которые им хорошо знакомы, как Шатчакра[324], здесь существует бесчисленное множество толкований, идей и опыта[325]. Большинство из тех, кто в ежедневных новых религиозных волнах двадцатого века теряет опору и не знает, что делать в настоящее время, повторяют имя Кула-Кундалини[326], чтобы обеспечить себе твердую почву.

Помимо этого, есть класс йогов[327], посвященных в Упанишады и просвещенных Йогавасиштхой, которые часто говорят, что в теле, действительно, есть озеро чистой воды и цветущие там лотосы образуют Шатчакру! В печали Садхака и поэт Рамапрасада сказал:

«О, разум, какие поиски ты проводишь ради Нее? Безумец! Ее можно разглядеть и в темной комнате посредством чувства. Можно ли поймать Ее без такого чувства?»

---

[324] Центры в теле.

[325] Пратьякша сиддхи.

[326] Дэви, чье местопребывание – Муладхара Чакра.

[327] В кавычках.

Но громким голосом, опьяненным нектаром медовых лотосов он спел:

«На ложе из лотосов Кали в образе лебедя[328] влюбленно играет с лебедем[329]».

Стало трудно безропотно терпеть оскорбления, которым, как мы видим, Шастра подвергается в наши дни. Более того, есть класс чистокровных саттвиков[330], которые время от времени говорят, что Кали – это «убийца Кали[331]», что Тантра означает «лицензированная винная лавка[332]», что Шива написал Тантра Шастру под влиянием дыма марихуаны[333] и так далее.

У нас нет времени обращать внимание на слова этих людей, превосходящих нас в степени своего неведения[334]. Козы начинают блеять, как только барабан начинает играть музыку фестиваля Дурги, но это не отменяет Пуджу[335]. О добрых делах, примером которых является Дакшаяджна[336], позаботится сам Вирабхадра[337].

---

[328] Хамси.

[329] Хамса.

[330] Люди, у которых доминирует гуна саттвы, «хорошие люди» здесь использовано с иронией.

[331] Потому что для этого Дэваты приносят в жертву животных.

[332] Абкари: речь идет об использовании вина в ритуале Тантрическими Вамачаринами и злоупотреблении этим ритуалом, в неповиновении запретам Шастр. Невоздержанность, как говорит Сьямарахасья, ведет в Ад.

[333] Конопля (Cannabis indica).

[334] Не Ариев.

[335] В которой они приносятся в жертву.

[336] Смотрите Введение в Тантра Шастру.

Мы знаем, что есть причины, для тяжелых слов, но как можно винить в этом Кали, Шиву, Тантру? Как это ни прискорбно, те, кто злоупотребляет Тантрой, сами посвящены в Тантрическую мантру. Но что мы можем поделать? Это природа порочных женщин — жить на средства своих мужей и в то же самое время петь дифирамбы своим любовникам. Нам не жаль видеть падение тех, чья природа такова. Мы сожалеем о том, что дискуссии и агитации, которые ведут эти безнравственные люди, и их пример, постоянно преследуют и причиняют боль сообществу садхаков до такой степени, что оно находится почти на грани уничтожения. Какой сын, обладающий телом из плоти и крови, обладающий силой, может видеть священные имена Матери и Отца Вселенной оклеветанными и оскорбленными таким образом? Чье сердце не болит от созерцания топора горького оскорбления, лежащего у корней сиддхи и садханы? Цель наших усилий — устранить эту великую боль в сердце сообщества Садхаков. Мы надеемся, что сыны Арийской расы без колебаний поддержат знамя триумфа в имя Той, кто уничтожает всех Асуров[338].

В-третьих, мы часто обнаруживаем, что из тех членов Арийского Общества, которые были недавно инициированы или желают быть

---

[337] Великий Бхайрава, сотворенный Шивой для уничтожения жертвоприношения Дакши.
[338] Демонов.

инициированными, многие бесцельно движутся различными путям. Гуру некоторых из них, возможно, мертвы, некоторые получили инициацию от женщин гуру; некоторые сожалеют о некомпетентности своих Гуру; некоторые являются учениками Санньяси, которые ушли в отдаленные места и до них трудно добраться; у других есть только сыновья гуру, которые тоже еще незрелого возраста, плохо образованные или непосвященные. В некоторых случаях род гуру прекратился; и некоторые, кто опять же, видел разные взгляды разных муни[339] в работах на тему Тантра Шастры, напечатанных с переводами и комментариями как бы подсчитывают одну за другой волны огромного моря. Каждый говорит: «Делай это», «Не делай это». Но если я спрашиваю, почему я должен это делать, он немеет. Я верю словам Шастры и не говорю, что бесполезно им следовать. Я только хочу знать, что значит то, что я делаю. К сожалению, тут у меня нет шансов это выяснить. Такой разрушительный гром обрушился на верхушку нынешнего высшего общества, что люди не только не осведомлены, что муламантра[340] Иштадэваты[341], Дэваты для личного почитания, имеет значение, но многие даже не верят в то, что может иметь. Возможно, это и не имело бы значения, знаю ли я смысл или

---

[339] Мудрецы (Сатирически).
[340] Главная мантра Дэва.
[341] Образ для поклонения практикующего.

нет, если бы не сама Шастра, на основании которой мы строим наши практики, или те немногие из них, которым мы следуем, она говорит, что бесполезно и неправильно следовать практике, не зная и не понимая ее.

В Куларнава Тантре говорится: «О, Супруга Шамбху! бесполезны поклонения и все действия тех, кто не знает истинной природы Дэваты, принципа[342], лежащего в основе янтр[343] и шакти[344] мантр».

Я не могу не верить великому высказыванию Шастр, потому что как я могу игнорировать запреты Шастр, чьим указаниям я должен подчиняться? Да, и потом я вижу, что в моем собственном случае доказано, что бесполезно следовать практике, не зная и не понимая ее. Как я могу не верить тому, чему свидетелем я сам являюсь? Я сам остро чувствую, как бесполезно следовать духовной практике без ее понимания. Поэтому должен соблюдаться запрет, чтобы подобные вещи выполнялись со знанием и пониманием. Я, однако, уже сказал, в каком состоянии находятся те, от кого я должен узнавать и постигать это. Из-за этих обстоятельств возникла необходимость найти средства, с помощью которых люди будут лишены возможности отказаться от практики из-за

---

[342] Таттва.
[343] Диаграммы для практики.
[344] Потенциал мантры.

недостатка понимания, из-за недостатка знаний, попирая драгоценный камень Сьямантака, который украшает Его голову, и думая, что ежедневное почитание и тому подобное – это очень трудозатратно. Необходимо, чтобы я твердо верил в эту доктрину, что истина, которую я получил, безошибочна, чтобы я мог действовать в соответствии с ней, и чтобы выбранный мной путь был широкой королевской дорогой к месту пребывания Королевы Королев[345] Вселенной. После надлежащего рассмотрения возможностей, которые время, место и человек могут предложить в настоящее время, для распознавания средств осуществления этого, мы совершаем этот великий добродетельный поступок[346] разъяснения принципов Тантры. Этот благочестивый поступок, несомненно, выше самого высочайшего, а мы ничтожнее, самых незначительных. Смешно думать о Раджасуя Яджне[347] в доме нищего. Но тут ничего не поделаешь. Голодный не может позволить себе стыдиться вкушения еды. В частности, тот, кто стоит на этом пути, естественно, должен быть лишен стыда; ибо Он, тот кто является драгоценной жемчужиной людей, не знающих стыда, тот, кто одет в небо[348] и есть

---

[345] Раджараджешвари.
[346] Врата.
[347] Великое жертвоприношение, совершавшееся в древние времена после завоевания Королей.
[348] Шива изображается голым.

Открыватель Тантра Шастры. На этом пути не стыдятся нищеты. Тот, кто показал путь, выполняя эту Раджасуя Яджну, Сам является драгоценной жемчужиной бедняков. Несмотря на то, что Он является Королем Королей[349] трех миров, Он вечный нищий у дверей Аннапурны[350], Матери Вселенной. Будучи самым жалким из слуг такого всемирно известного Мастера-Нищего, почему мне нужно стыдиться просить милостыню? Попрошайничество – это дань, которую Мы должны платить нашему Королю. Основополагающий принцип нашего почитания — почитать Мать Жизни с подаянием, полученным от нее (поклоняться Ганге с водой Ганги). Если кто-то должен называться нищим или стыдиться этого, то мы не знаем, кто не нищий, и кто не будет стыдиться. Три мира просят милостыню, и только Джагаддхатри[351] подает ее. Прямо или косвенно, Она единственная надежда. Поэтому мы верим, что Мать Аннапурна, которая обитает в сердцах всех садхаков и является Разумом, который работает инструментом дживы[352], наполнит нашу чашу для подаяний остатками Своей пищи. По благословению Отца Вселенной и милости Матери Вселенной, даже в

---

[349] Раджараджешвара.

[350] Щедрая Дэви, кто раздает еду, покровительница Бенареса.

[351] Дэви, поддерживающая Вселенную.

[352] Джива-янтра; джива, воплощенный дух, является Ее инструментом.

таком нищем доме, которым мы владеем, последняя дакшина[353] раджасуя Тантра Таттвы будет поднесена лотосным стопам Дакшины (милостивой Дэви).

ШРИ ШИВА ЧАНДРА
ШАРМА ВИДЬЯРНАВА

КАШИ (БЕНАРЕС)
1811, Saka Era
Месяц Фалгуна

---

[353] Подарки, предлагаемые исполняющим обязанности брахманам по завершении ритуала.

ГЛАВА I

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ТАНТРИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ

ПОТРЕБНОСТЬ В ТАНТРА ШАСТРЕ

Совместное проживание группы людей в одной семье называется Самсара[354]. Главой такой семьи является достойный похвалы Картта[355], который при исполнении своих семейных обязанностей одинаково заботится обо всех членах семьи, с равной степенью любви и наказания. Хотя домохозяин и проявляет равную заботу и привязанность ко всем, тем не менее наказание должным образом назначается тому, кто сбивается с правильного пути, даже если он думает, что Картта относится к нему предвзято. Такова бытовая мораль в маленьком царстве

---

354 Самсара – это приход и уход, цикл рождения, деятельности, смерти и перерождения; мир, в котором живут все, кто не достиг освобождения (Мокша), путем осознания своего «Я» (Атмаджнана) и исчезновения волеизъявления разделять жизнь. Брахман – это корень вечного дерева Ашваттхи (смоковницы), с корнями вверху и ветвями внизу (Катх. Вверх., III. 2. 1). Это слово также означает на бенгальском языке «семья».

355 Глава совместной семьи (семьи состоящий из нескольких поколений, живущих вместе) в индийском быту.

человека, в доме. Эта мораль в применении к стране называется государственной мудростью. Иначе говоря, всякий раз, когда нужно сохранить равенство между несколькими людьми, живущими в союзе, король должен по всеобщему признанию обеспечить как удовлетворение, так и наказание своих подданных.

Понимают они это или нет, но король должен, если он хочет сохранить королевство, взять в руки этот жезл государственной мудрости, который одновременно и суров, и сладок. Какой индиец, живущий в этой части империи, которая находится под единоличным владычеством нынешней королевы-императрицы[356], будет отрицать это? Каждый из нас — король небольшого семейного королевства.

Именно из таких объединенных царств и состоит сегодня императрица Индии — Раджараджешвари. Опять же, она[357] является также Раджараджешвари трех измерений[358], чье царство – это бесчисленные миллионы огромных миров. Она является безусловной царицей всей

---

[356] Эта книга была написана во времена правления королевы Виктории, чье имя упомянуто, чтобы указать на то, что последует дальше (Раджараджешвари).

[357] Дэви («Богиня») или Абсолют в своем женском аспекте как создатель, кормилец и правитель миров (см. «Гимны Богине» А. и Э. Авалон).

[358] Трилока, Земля (Бхух), верхний мир (Бхувах, свах и другие) и подземные миры (Патала).

Вселенной, и Шастра[359] – это имя ее вселенской управляющей и неизменной воли. Ни вы, ни я не способны понять принципы, которые регулируют глубокое государственное управление царства вечных миров, принадлежащих императрице Вселенной. Мы с вами в этом деле ничтожнее самых ничтожных, неграмотных и невежественных людей. Наша единственная способность — подчиняться ее приказам. Только те понимают мировую игру[360] Брахмамайи[361], кто по милости Махавидьи и благосклонности Брахмавидьи[362] сумели пройти сквозь толщу дуалистической[363] тьмы, заполненной иллюзиями[364], и достичь высшей истины монистического учения[365]. Мы с вами пришли в этот мир с возложенной на нас обязанностью продвигаться только по тому пути, который отмечен их следами. Подобно тому, как

---

[359] Писание.

[360] Мир – это игра Брахмана. Как говорит Сутра, Локаваттулила Кайвальям.

[361] Дэви, которая едина с Брахманом.

[362] Дэви, как разрушительница неведения и иллюзии (авидья), которая скрывает реальность. И Майя, и Видья пребывают в Абсолюте как его Шакти, подобно тени и свету солнца, и являются соответствующими причинами рабства и освобождения.

[363] Двайта – это то, что отделяет мир и проявление Высшего Я в живом теле (Дживу) от Высшего Я (Парабрахмана), в противоположность Адвайте, провозглашающей их единство.

[364] Авидья.

[365] Адвайта.

придворные королевского двора не являются авторами, а лишь толкователями государственной мудрости, так и видящие истину Риши[366] не являются создателями Садхана-Шастры[367], а лишь ее носителями[368]. Это не Шастра, испорченная ошибками, заблуждениями и обманом. Бхагаван, творец всех созданий и знающий все сердца, является ее открывателем. В нем заблуждаются ошибки, ошибаются заблуждения и сам обман обманывается. Бхагавати[369], опора мира, является его слушателем. Нарада и другие Риши узнали истину[370] от Брахмы[371] и других дэвов[372]. Васиштха, Вишвамитра, Гаутама и другие Гуру[373], в свою очередь, учились у последнего. Именно они являются придворными королевского двора империи Вселенной. Мы с вами, подданные этой империи, всего лишь слуги той государственной власти в форме Шастры, которая была

---

[366] Духовные мудрецы, кем была «увидена» Шастра – то есть те, кому она была открыта.

[367] Садхана – это средство, используемое для достижения цели; в данном случае это конечная цель бытия (см. Введение). Тантра – это прежде всего практическая Садхана-Шастра.

[368] Автором Шастры является Брахман (Абсолют). Риши просто услышали ее и передали знание дальше.

[369] Женское начало Бхагавана – Дэви.

[370] То есть Шастру.

[371] Созидательный Дэва «Троицы» (Тримурти), которого следует отличать от Высшего Брахмана.

[372] «Сияющие» или «Аспекты персонифицированного Абсолюта» (см. Введение).

[373] Духовные Учителя.

провозглашена ими. Они имели привилегию находиться рядом с личностью короля и, таким образом, имели возможность наблюдать своими собственными глазами принципы, которые даже в самых незначительных вопросах управляют его действиями. Они, склонив головы, признавали безошибочные истины Шастры. Поэтому недоверчиво смотреть на эти истины, пытаться легкомысленно отбросить их, не достигнув величия или не получив знания Риши – это все равно, что пытаться взорвать Гималаи — поступок, который достаточно нелеп, чтобы заставить разумного смеяться, а безумного танцевать, и который, вероятно, приведет к преждевременной смерти глупого не ария[374].

ПОНИМАНИЕ ШАСТРЫ

Я слышу, как вы говорите: «Отведите меня туда, я своими глазами посмотрю, правда это или нет. Но ответ заключается в том, что это может говорить только тот, у кого есть глаза, чтобы видеть, и ноги, чтобы ходить, и кто просто желает знать путь. Что касается меня, то у меня нет ни глаз, ни ног, ни знания пути, а только адский неукротимый эгоизм, который мешает мне видеть то, что у меня есть, и то, чего у меня нет. И все же

[374] Индийцев называют Ариями, а их страну – Арьяварта.

я даже не представляю, насколько Она добра. Несмотря на мою хромоту, Мать Жизни[375] провела меня через восемьдесят четыре лакха рождений[376], наполненных величайшими трудностями, и поместила меня в арийскую Готру в Арйяварте, на земле Бхараты, где свобода раскрыта в полную силу. Однако как тяжело бремя несчастья! В тот момент, когда я падаю с коленей Матери Жизни[377], в то же мгновение моя голова становится неспокойной от волн свободы. Теперь я предпочел бы погрузиться в это море свободы, которое я так сильно люблю, и скорее умереть, чем поверить, что я умираю без очевидного доказательства этого.

Вы можете сказать: «Мой путь ведет к смерти, но пока я не умру, как я могу узнать, что мой путь плохой, а Ваш хороший? Это все, что я могу сказать о знакомстве с путем». Даже того, кто готов служить эгоизму с такой смертельной решимостью, милосердные Риши всегда призывают приятным голосом, смягченным любовью, и говорят: «Вас не просят верить в качестве одолжения. Практикуйте и вы сами убедитесь в том, что Медицина, Астрология и

---

[375] Дэви, которую называют Амбика и Шри Мата.

[376] Предыдущие рождения, такие как неорганические вещи, водные животные, ползающие животные, птицы, звери и человек, в телах которых развивается душа. VIII. 77.

[377] Буквально «юбка» матери, за которую цепляются маленькие дети.

Тантра дают видимые результаты на каждом шагу[378]». Несмотря на то, что я хромаю, я все же достигаю места, к которому стремился, по благословению Высшего; и по милости Шастры, не веря даже в то, что этот путь стал мне известен. Но мои желания еще не исполнены. Как я могу видеть без глаз? Как я могу найти путь? Шастра незамедлительно отвечает: «Джива[379], даже несмотря на то, что ты ослеплен темнотой неведения, ищи прибежище у ног Гуру[380]. Он с помощью палочек, на которые нанесена блестящая краска мудрости, откроет твои небесные глаза». В Шастре говорится: «Тот, кем открыт глаз[381]». Но я слышу: «Тот, кем выкорчеван глаз[382]».

Как можно предотвратить это несчастье? Что мне делать с этим эгоизмом, из-за которого мне стыдно говорить Гуру: «Я не понимаю». Именно поэтому я сказал, что нет спокойствия до тех пор, пока не прекратится этот неукротимый эгоизм. Бесполезно связываться с Гуру, если вы сами себя понимаете. Но если нет, то почему вам должно быть стыдно это признать? Возможно, вы скажете: «Сначала объясните, а потом я поверю».

---

[378] Распространенное высказывание, устанавливающее пратьякшу и экспериментальный характер Шастры, что в первую очередь касается не спекуляций, но фактов.

[379] Проявление Высшего Я в живом теле, здесь человек.

[380] Духовный наставник.

[381] Примочки для глаз, наносимые палочкой на глаза, которые, как полагают, очищают зрение.

[382] Игра слов «unmilitam» и «unmūlitam».

Зачем все эти бесполезные просьбы? Если вы полагаете, что можете, благодаря вашему собственному разуму, показать, что Шастра ошибается, и что вы уничтожите ее с помощью заостренных стрел рассуждений, аргументов и суждений, то вы действительно добились хорошего прогресса! Эта Шастра не является ни философией, ни наукой. Это Садхана[383], которая приводит к Сиддхи[384]. С помощью практики, даже без понимания, это будет ясно. Но слишком много понимания без практики повлияет на это. Махамахопадьяя пандит[385], покоривший весь мир своим ученостью, если лишен практики, не равен даже самому убогому насекомому в области Садханы. С другой стороны, если последний глупец проявит себя как преданный добросовестный практик Садханы, Шастра считает его одним из тысячи. Было сказано: «Возможно, только один человек из тысячи стремится к Сиддхи, и среди тысяч из тех, кто стремится, может быть, найдется только один, кто знает Меня по-настоящему». Это не герой интеллектуал, также это не герой аскетических практик[386], кто выигрывает битву Садхан.

---

[383] Искусство и практика.

[384] Сиддхи обычно означает успех. Туда включено восемь менее могущественных Способностей, таких как управление стихиями, и великое Сиддхи или освобождение (Мукти).

[385] Почетное звание, присваиваемое ученым мужам.

[386] Тапас.

Подобно тому, как все усилия великого колесничего, имеющего с собой целую армию, состоящую из всех четырех боевых частей[387], бесплодны, если он сам не вооружен, так и все обучение пандита, могучего интеллекта — бесполезная вещь, если он в равной степени не обладает силой, которая возникает из Садханы. Кто бы он ни был, с решимостью, «Я выполню свою задачу или умру в усилиях выполнить ее, даже прыгнув в огонь», ему, жемчужине среди преданных, Шастра дает убежище в своих надежных руках. Если бы сегодня все люди обладали силой веры Камадева Таркика, самого могущественного аскета, или Ганеши Упадьяи, чья жизнь была одним долгим возвращением к матери; или Рамапрасада[388] который был как пчела, опьянен медом лотосных стоп Шакти[389], должны ли мы в этом случае были бы петь в Тантре Таттве[390] песню о всех этих злых замыслах[391]? Но этот день потерян для нас. Эта непоколебимая вера в Тантру, Садхана-шастру, пошатнулась.

---

[387] То есть пехота, кавалерия, слоны и колесницы.

[388] Знаменитый бенгальский поэт и Шактист.

[389] Шакти – это Дэви, то есть и сила Абсолюта, и Сам Абсолют. У каждого из Дэвов есть своя Шакти или сила, которой поклоняются в форме его супруги.

[390] Эта книга.

[391] Против Шастры.

СОМНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ЭТОЙ ШАСТРЫ

Говорят: «У нас есть Веды, Шастры мантр. Зачем же тогда Тантра Шастра была выдвинута на передний план?» Это первое сомнение в современном обществе для людей, безуспешных в своем образовании. То, что кажется им причиной еще большего сомнения и просто бредом сумасшедшего, – это утверждение, что с помощью Тантра Шастры за одну жизнь, более того — за один год, и даже за одну неделю могут быть получены такие Сиддхи, какие иначе могут быть достигнуты, и то без гарантий, только после очень долгих аскетических практик. Почему, они спрашивают, Бхагаван[392] должен быть таким милосердным в эпоху Кали[393] со всеми ее самыми отвратительными пороками, чтобы сделать возможным за одну жизнь или за одну неделю достижение того, чего редко достигали даже такие Дэвы, как Индра[394]? Если такое возможно, то

---

[392] Абсолют; то есть Тот, кто обладает шестью формами айшварьи которые относятся к Ишваре, а именно, Шри (благосклонность), Вирья (сила), Джнана (мудрость), Вайрагья (бесстрастие), Кирти (великолепие) и Махатхмья. (благородство).

[393] Четвертая или последняя из четырех эпох, в мире которой как считают ортодоксы, мы сейчас живем, мир, который отмечен пороком и слабостью. Первая, или Сатья Юга, была золотым веком; в Трета Югу добродетель снизилась на четверть; в Двапара Югу наполовину; и в Кали Югу на три четверти.

[394] Дэва небесного свода, Король небес.

Ишвара[395], говорят они, должен быть весьма предвзятым. При таких разговорах трудно сдержать улыбку. Вы и я могли бы с тем же успехом быть инспекторами королевской работы Ишвары, чья репутация по управлению в этом случае будет зависеть от вашей или моей критики. С другой стороны, я спрашиваю, если Он предвзят, что вы или я теряем из-за этого? Если Он, кто является высшим, всемогущим, вездесущим и знающим, становится предвзятым, как вы или я можем предотвратить это? Вы можете сказать, что мы должны винить Его. Но какое для Него это имеет значение, обвиняем ли мы Его? Тот, кто знает сердце самого вредного насекомого, неужели Он не знает, что мы будем обвинять Его? Несмотря на то, что Он это знал, он принял вину на себя, и торжественно заявил: «Истина, истина, и снова истина — верно, и в этом нет сомнений», Он сказал: «Это верно и, вне всякого сомнения, верно, что в век Кали нет освобождения для того, кто оставит путь, изложенный в Агаме[396], и попытается следовать

---

[395] «Абсолют в персонифицированной форме», Создатель и Правитель мира, Брахман с качествами; мыслящий о Пракрити; ассоциирующийся, но не подчиняющийся; Майя (Майявиччхиннам чаитаньям ча Парамешвара) (Веданта Парибхаса, 9). Высшая индивидуальность – это качество Ишвары. В главе Вишвашарири о «Вирупакшапанчашике» это объясняется как «господство, активность, независимость, само сознание».

[396] Здесь Тантра.

другому пути. В век Кали дурак, стремящийся достичь Сиддхи путями, указанными в других шастрах, подобен жаждущему человеку, который копает колодец у самого берега Джахнави[397]. Для обретения счастья в этом мире или в следующем нет пути, который бы приводил и к наслаждению, и к освобождению[398], столь прекрасному, как это показано в Тантре[399]».

Чего вы достигните, угрожая своими упреками Тому, из чьих собственных уст пришло это безошибочное заключение? Тот, кто боится обвинять или довольствуется похвалой, может быть вашим Ишварой, но он не Ишвара мира. Тот, кто есть Ишвара мира, является Господином. Его Высшая природа и господство над вселенной высочайшие, отвергающие славу или позор, похвалу или вину. Это богатство его Вайкунтхи[400]. Если хотите, вы можете обвинять, вы можете

---

[397] Река Ганга.

[398] Своеобразное утверждение Тантры состоит в том, что она дает как земное наслаждение, так и освобождение. Это Бхуктимуктикараника. В Йоге нет наслаждения (Бхоги), а в наслаждении нет Йоги (единения с Высшим). Но у Тантриков есть и то, и другое (Маханирвана Тантра, глава I, стихи 50, 51; Мундамала Тантра, глава II). Бхога или наслаждение бывает пяти видов – удовольствие, получаемое посредством звука, прикосновения, зрения, вкуса и запаха. Этим наслаждением можно обладать на земле или в переходных состояниях наслаждения, которые следует отличать от мукти или освобождения, состояния полного единения с Высшим.

[399] Маханирвана Тантра, глава V.

[400] Небеса Вишну.

наказывать, вы можете сильно ударять кулаком у подножия Гималайских гор, но неподвижный Повелитель гор не будет потревожен, а вот ваши пальцы будут сломаны. Те, кто в стремлении обсудить истину относительно Высшего[401], получили от этого эффект, могут отказаться. Но те, кто судят Абсолюта по своим собственным представлениям о справедливости, не будут удовлетворены этим. Мы сами не отрицаем очевидную предвзятость, о которой говорилось, но мы говорим, что Его строгая приверженность справедливости не была нарушена милостью, проявленной к созданиям эпохи Кали. Напротив, не относиться к ним с такой добротой было бы несправедливо. Мы спрашиваем, какого рода справедливость была со стороны Абсолюта, чтобы дать им в эпоху Сатьи[402] — продолжительность жизни в лакх[403] лет, и сосредоточение жизненности в костном мозге[404], а затем подарить людям в век Кали продолжительность жизни в 100 лет, и жизнь, зависящую от еды. Если одна несправедливость совершена, это не оправдывает

---

[401] Ишвара Таттва.

[402] Первый или золотой век, отмечен добродетельностью, процветанием, счастьем, здоровьем и так далее (смотри Введение в Тантра Шастру).

[403] Лакх = 100,000.

[404] Считается, что в первую эпоху жизненность была сосредоточена в костном мозге, во вторую эпоху – в костях, в третью – в крови, и в последнюю, текущую эпоху, она зависит от пищи.

сотню других. Кроме того, что вы можете сделать, если однажды была совершена несправедливость? Но, на самом деле, «Яд – это лекарство от яда». Какое это имеет значение для вас или для меня, если Он восполнил этот недостаток, вызванный предоставлением большей продолжительности жизни в эпоху Сатья, чем в эпоху Кали, благодаря Садхане, более быстрому результату в эпоху Кали, чем в эпоху Сатьи? На самом деле, в Нем нет ни недостатка, ни его противоположности. В этой драме мира Он является обоими, и главным актером и главной из актрис. Эта драма началась с союза актера и актрисы и завершится, согласно Его неизменной воле, той ночью, которая является концом времени.

Те, кто знаком с принципами Санскритской драмы, знают, что она составлена в форме хвоста коровы[405]. Я не знаю, на каких риторических доказательствах поэты основывают эту форму композиции, но, насколько могу предположить, она утверждает, что форма была принята в подражание идеальной драме Первого Поэта[406] Создателя вселенной. Из описания четырех эпох, а именно: Сатья, Трета, Двапара и Кали[407], может

---

[405] Как говорится в Шлоке 277 Сахита Дурпаны: Gopuchchhāgrasamagrantu vandhanantasya kīrtitam. Действия драмы должны быть организованы так, чтобы их можно было уменьшить в размере от первого к последнему, точно так же, как хвост коровы начинает сужаться к кончику.

[406] Брахма, называемый так в Шримадбхагавата и повсеместно.

[407] Смотри Введение в Тантра Шастру.

показаться, что в идеально составленной игре вселенной цепочка вещей от Брахмы, Хираньягарбхи и прородителя человека[408] до конца века Кали устроена в виде коровьего хвоста. Когда приближается конец пьесы, Король актеров, Махакала[409] поспешно снимает все декорации и ложится отдохнуть на диван Махапралайи[410] последней сцены мира, на земле усыпанной пеплом великой кремации. Мать Жизни, Королева актрис очаровывающая Махакалу[411], поставит Свою правую ногу на Его сердце, теряя Себя в волнах любви и радости океана сознания[412] как танцовщица, сходящая с ума от неустанного танца. Поспешное завершение и разрушение века Кали – это всего лишь подготовка к этому танцу, и ничего более. Мысль об этой сцене может заставить недоверчивого и нечестивого дрожать от страха, но эти счастливые вести вызовут радостные волны любви в сердцах понимающих. Воля Той, чья субстанция есть воля[413], будет исполнена, потому что никто не может ей воспрепятствовать.

---

[408] Локапитамаха.

[409] Шива. Смотри Маханирвана Тантру, главу V.

[410] Великое растворение вещей, когда все вернется к тому, из чего оно было создано утром в день творения Брахмы.

[411] Дэви, как Махакали.

[412] Читджнана. Чит, чистый Брахман, очаг, из которого, согласно Лалите, возникает Дэви (Cidagnikuṇḍasambhūtā).

[413] Ичхамайя. Сущность Дэви – три Шакти, Ичха (воля или желание), Джнана (знание), и Крия (действие).

Затем, когда вы начинаете ревновать при простом упоминании Его непостижимой милости к Своим созданиям эпохи Кали по сравнению с тем, что Он оказал тем, кто жил в эпоху Сатья, может показаться как если бы существа этих двух эпох составляли два различных враждующих друг с другом класса и никогда не встречались друг у друга дома. Существо эпохи Сатья не будет[414] появляться в эпоху Кали, и существо из более поздних эпох не появится в первой эпохе. Не важно; но это так. Однако я спрашиваю: Все признают, что не каждое существо первых трех эпох достигло Сиддхи[415], и, с другой стороны, все в эпоху Кали лишены Сиддхи. Какова судьба тех Садхаков[416] первых трех эпох, которые не достигли Сиддхи, и таких людей эпохи Кали, которые не стали, но собираются стать Садхаками? Согласно вашим аргументам, в эпоху Сатья не появилось ни одно существо эпохи Кали, и в эпоху Кали не появилось ни одного человека предыдущей эпохи. Другими словами, в конце этих эпох такие люди достигнут Нирваны[417] и будут полностью поглощены Парабрахманом[418]

[414] Вы полагаете.
[415] То есть стало сиддхапуруша.
[416] То есть те, кто практикуют Садхану.
[417] То есть, полная ничем не обусловленная Мукти, в отличие от временных и обусловленных пада, известных как Салокья, Самипья, Саюджа.
[418] Необусловленный, не имеющий атрибутов или высший Брахман, в отличие от того же самого Брахмана,

или сразу же погрузятся в вечный ад. Да будет благословен суд, к которому ведет тебя справедливость! Какое верное решение![419] Вы будете поражены, услышав, что Джива[420] в эпоху Кали может достичь Сиддхи за одну жизнь. Но джива эпохи Сатья достигает нирваны в тот момент, когда начинается Садхана. Таким образом, действительно, может случиться так, что человек, который по счастливой случайности родился в конце эпохи Сатья, может без труда обрести за одну жизнь и только благодаря обстоятельству своего рождения в конце той эпохи те же Сиддхи, которые другие достигали в ту же эпоху практиками аскетизма в течение десяти миллионов лет.[421] Защитники справедливости, скажите мне сейчас, что это за справедливость, это беспристрастное и тщательно продуманное мнение?

Вы и я, чьи знания не выходят за рамки, самое большее, сотни лет, не в состоянии спорить о справедливости, колесо которой проворачивается один раз в восемьдесят четыре лакха[422] рождений. В Вишвасара Тантре Шастра

проявляющегося с атрибутами в творении – апара или «более низкий» Брахман.

[419] Валихари.

[420] Проявление Высшего Я в живом теле, который является высшим Я, рассматривается в ограничивающих условиях, известных как «упадхи».

[421] Крор или сто лакхов или 10,000,000.

[422] 8,400,000.

говорит: «Нет рождения подобного человеческому рождению. И Дэвы[423] и Преты[424] желают этого. Для Дживы из всех тел человеческое тело наиболее трудно достижимое. Поэтому сказано, что человеческое рождение достигается с особой сложностью. О, Парвати,[425] среди тех существ, которые получили это редкое человеческое рождение, очень мало тех, кто победил все сомнения, а тех, кто победил такие сомнения как сомнение в Мантре[426] и Тантре, — еще меньше. Среди таких благочестивых людей, которые привязаны к мантре и тантре, те, кто искусен в тантре, перед которой все приклоняются, являются лучшими; и опять же, среди последних Садхака, который глубоко разбирается во всех Тантрах — лучший из всех».

«Во всех шастрах говорится, что из восьмидесяти четырех лакхов рождений рождение Дживы в человеческом теле является наиболее плодотворным. Ни в каком другом рождении Джива не может получить знание об истине. Рождение в человеческом теле – это ступенька на пути к освобождению. Однако редки те достойные[427], которые идут этим путем».

---

[423] Дэвы, разумные создания, промежуточные между Ишварой и Человеком.

[424] Смотрите Введение в Тантра Шастру.

[425] Супруга Шивы. Тантры обычно представлены в виде диалога между Ней и Ее мужем.

[426] Смотри Введение в Тантра Шастру.

[427] Пунья.

«О, Дочь гор[428], Дживатма, которая не рождается с понижением, проходит через восемьдесят четыре лакха рождений в виде неорганических вещей, насекомых, птиц, зверей и тому подобное. И после этого, о Величайшая Дэви, она достигает человеческого тела, которое так трудно приобрести».

Джива становится дважды рожденной[429]: у нее было тридцать лакхов рождений в виде неорганических вещей, девять лакхов рождений в качестве водоплавающих животных, десять лакхов рождений в качестве пресмыкающихся[430], одиннадцать лакхов рождений животных, летающих в воздухе[431], двадцать четыре лакха рождений в качестве зверей и четыре лакха рождений в человеческих телах, таким образом были пройдены все восемьдесят четыре лакха рождений. Когда Джива достигает человеческого тела, она[432] становится Господином Дхармы[433]. Она снова рождается и снова умирает. Таким образом, контролируемая узами Кармы[434], Джива

---

[428] Титул Парвати как дочери короля гор Химават.

[429] То есть три высшие касты, Брахманы, Кшатрии и Вайшьи, которые после церемонии Упанаяны становятся дважды рожденными и, таким образом, имеют естественное и духовное рождение.

[430] Черви, змеи и др. Лакх = 100,000.

[431] Птицы.

[432] Джива.

[433] Смотри Введение в Тантра Шастру.

[434] Карма – это действие и результат действия. Каждое действие

принимает разные рождения[435], и умирает восемьдесят четыре лакха раз. По команде Ямы[436] Джива переходит в Брахмалоку[437]. По возвращении оттуда она получает человеческое тело, которое так редко достается и способно обеспечить надлежащее посвящение Гуру в мантру Махавидьи и знание истины. Только тогда Джива получает высшее освобождение, и по милости Махавидьи может не возвращаться до тех пор, пока существует Вселенная[438]. В своих восьмидесяти четырех лакхах рождений в виде неорганических и органических существ, таких как звери, птицы, насекомые и тому подобное, Джива наслаждается продолжительностью жизни в соответствии со своей кармой. Некоторые из них живут сто лет, несколько тысячу лет, некоторые лакх лет, некоторые даже больше, а некоторые живут кроры[439] и крор лет. Насколько я понимаю, Шастра может быть вашим авторитетом в отношении того, что все Дживы — прошлого,

---

приводит обязательно к какому-то результату. До тех пор, пока человеческая карма не отработана и жажда отдельной жизни не исчерпана, он остается в своих узах. Карма бывает двух видов, позитивной и негативной, которые являются результатом действий.

[435] Йони.

[436] Повелителя низших миров и смерти.

[437] Сатья: область Брахмы, высшая, или, согласно некоторым мнениям, три высших из верхних миров – Сатья, Маха и Таполока.

[438] Брахманда, лит. «Яйцо Брахмы».

[439] Крор это 100 лакх или 10,000,000.

настоящего и будущего этого огромного цикла достигнут самого высокого Самадхи[440] только по той причине, что эпоха подошла к концу, независимо от того, что их карма во всех формах может быть отработана, не отработана, частично отработана или частично не отработана[441].

Но вы можете, в крайнем случае, сказать: «Я не верю в восемьдесят четыре лакха рождений». Однако вы не станете этого говорить; так как тот самый авторитет и причина, по которым вы принимаете наличие четырех эпох о которых говорится в шастрах, совпадают с той, в которой вы обязаны принять утверждение о восьмидесяти четырех лакхах рождений. Оба являются выводами из Шастры. Кто поверит человеку, который принимает одну часть шастр и говорит, что другая ошибочна? Кто считает правую половину человеческого тела сознательной, а левую — бессознательной? Позвольте мне задать вам простой вопрос. Почему вы не должны верить? В чем причина вашего неверия? Вы ответите — Число восемьдесят четыре лакха. Но я отвечаю, что именно это число, которое является причиной вашего неверия, является основой моей твердой уверенности. Кто вы такие, чтобы говорить, что, поскольку эти восемьдесят четыре лакха рождений не видны ни вам, ни мне, то их не существует? Самое большее, что вы можете

---

[440] Здесь «конец».

[441] Пурна, апурна, пурнапурна, бхукта, абхукта, бхуктабхукта.

сказать, это то, что вы не знаете, существуют они или нет. По той же причине, по которой я не могу сказать, что это существует, потому что я этого не видел, вы не можете сказать, что этого не существует, потому что вы этого не видели. Если это не существует, потому что я этого не видел, тогда мир не существует для слепого. К тому же, слепой сам себя не видит. Можно ли на основании этого заключить, что его не существует для самого себя? Важно даже не то, существует он или нет. Я спрашиваю: кто тот, кто утверждает обратное? Тот, кто не существует сам, не может ничего утверждать или отрицать.

В момент возникновения той причины, которая дает отцовство мужчине и материнство женщине, ребенок потенциально существует в атомах семени и крови. Он не видит этого события. Почему же вы тогда, не имея видимых доказательств со своей стороны и на основании чужих слов, верите в то, что те, кого вы называете своими отцом и матерью, являются ими? Возможно, вы принципиально возразите и скажете, что и в это тоже не верите. В редких случаях для такого неверия может существовать реальная причина. Однако, будучи человеком, можете ли вы смело утверждать это? Должны ли мы предполагать, что каждый отец и мать в мире являются объектом такого сомнения? Такое заявление, даже если бы кто-то был в состоянии его сделать, было бы ничем иным, как бредом

сумасшедшего. Я не возражаю против того, что вы сомневаетесь в восьмидесяти четырех лакхах рождений. Но в таком случае, пусть это остается исключительно сомнением. Не относите его к неоспоримым фактам. Поскольку сомнение заключается в том, существуют ли восемьдесят четыре лакха рождений или нет, то оно имеет место быть, так как никакое сомнение не может существовать без знания о существовании или несуществовании. Никогда не может быть сомнения в существовании того, что вы считаете несуществующим. Этого просто не существует. Это не сомнение, а уверенность. Поэтому я и говорю, что, если вы сомневаетесь, признайте, что вы не знаете, существуют ли восемьдесят четыре лакха рождений или нет. Сразу же прийти к заключению, что они не существуют, потому что вызывает сомнение факт их существования в принципе, – это всего лишь шокирующее проявление невежества. В нашей дискуссии о реинкарнации мы постараемся развеять это сомнение. Здесь мы скажем вот что: если число восьмидесяти четырех лакхов определенно дано, было бы разумно принять это. А тех, кто не признает факт реинкарнации каким-либо образом, частично или полностью, прямо или косвенно, я спрашиваю: «Упоминаются ли восемьдесят четыре лакха рождений в духовной книге какой-либо другой философской системы какой-либо страны, историю которой мы знаем?»

Может ли философия Чарваки[442], Коран или Библия смело утверждать, что Джива принимает восемьдесят четыре лакха рождений? Чей взор может простираться до самых пределов Вселенной, чтобы быть способным проникать сквозь молекулы и атомы четырнадцати миров, а именно: Бхух, Бхувах, Свах, Махах, Джанах, Тапах, Сатья, Атала, Битала, Сутала, Талатала, Расатала, Махатала и Патала[443]; обретая, таким образом, знание о природе каждой Дживы и с серьезной торжественностью уверенно говорить: «У Дживы восемьдесят четыре лакха рождений. Правда, правда, снова правда – и в этом нет никакого сомнения». Как кто-то может так смело утверждать, что число рождений составляет восемьдесят четыре лакха, не говоря уже о том, чтобы это показать? Джива, меняя завесу памяти в каждом рождении, забывает о своем предыдущем рождении. Ее память открывается и закрывается. Таким образом, ее разум не в силах сказать с уверенностью, не важно, с точки зрения философии, науки, сознания или логики, что число рождений равно восьмидесяти четырем лакхам. Это могут утверждать только та Дхарма, и та Шастра, которые берут свое рождение в сердце,

---

[442] Скептик и атеист.

[443] Миры от Бхуха (Земли) до Сатьялоки – это высший мир, а от Аталы до Паталы – нижние миры, которые, согласно некоторым сведениям, следует отличать от адов, лежащих между Землей и нижним миром.

сущность которого есть Ее воля, той, кто и есть абсолютный и вечный Разум[444], кто живет в сердцах всех Джив, проявленных Ее дыханием[445]. Кто может измерить количество рождений Дживы, как не та Шастра, которая исходит из уст самой Анандамайи[446], у ног которой этот маленький мир — всего лишь игрушка в Ее вечной игре? Только та Шастра, которая танцует с радостью при виде игры творения, сохранения и разрушения, происходящих при каждом моргании глаз, может смело утверждать, что число рождений составляет восемьдесят четыре лакха.

Пусть другие Шастры пребывают в замешательстве. Мы с вами не должны падать в обморок, услышав это. Сейчас главное понять, что тот, кто может сосчитать до тысячи, несомненно, знает математический знак для этого числа, а тот, кто способен утверждать, что существует восемьдесят четыре лакха рождений, несомненно, видел их.

---

[444] Чайтанья-Высший – это Сат (существование, бытие), Чит (сознание) и Ананда (блаженство). Богиня – это Чинмайи (Лалита. 103).

[445] Мир – это выдох Абсолюта.

[446] Имя «Дэви», чья сущность – блаженство (см. пост).

РАССУЖДЕНИЯ ОБ УЧЕНИИ

Вероятно, вы слышали, что разумное высказывание должно быть принято даже от мальчика, и что обсуждение без размышлений приводит к потере Дхармы. Но, возможно, вам было недосуг, понять, что является предметом этого рассуждения и что оно из себя представляет. Рассуждение, которое Шастра просит вас использовать — это рассуждение, находящееся под контролем вашего разума; рассуждение практических шастр, полезных для обсуждения. Как вы можете с помощью мирских рассуждений доказать истинность той духовной Шастры, которая, если изучать ее и следовать ей с постоянством, развивает разум и раскрывает волю, и когда сиддхи достигаются такой садханой, открывает врата сверхчувственного принципа[447], который находится внутри вас? Не печальтесь из-за того, что у вас есть разум, и не стыдитесь того, что вы не можете прийти к какому-либо решению без него. Это правда, что он у вас есть, но жаль, что с его помощью вы не сможете понять, что сам разум из себя представляет. Вы можете чувствовать сожаление и стыд, но это не откроет замок. Если вы надавите слишком сильно, ключ

---

[447] Атиндрия таттва.

сломается, и даже Бенгальский замок[448] не откроется. Вот почему я говорил, что если вы продолжите открывать замок духовных принципов ключом мирских рассуждений, то даже игра обычного разума прекратится, и, будучи не в состоянии что-либо решить, вы окажетесь в полной растерянности во всем[449]. По этой причине Шастра, после тщательного обдумывания и принятия этого проклятья на свою голову, сказала: «Не пытайтесь спорить о том, что находится за пределами категории мышления».

Опять же, можно задать вопрос о необходимости Шастры в отношении вопроса, который мы с вами можем разрешить путем споров и обсуждений. Шастрой называется то, что имеет дело с вещами, недоступными для органов восприятия, с теми, которые невидимы и не достигнуты нами. Там, где прямое видение слепо, а логические выводы хромают, там господствует только Шастра. Тот факт, что у нас с вами есть глаза, не позволяет нам видеть то, что видят животные, движущиеся в непостижимых глубинах океана. В этом царстве сила зрения отличается от нашей. Мы с вами, несмотря на наличие глаз, в этом отношении слепы. Аналогично этому, у нас с вами нет привилегии видеть то, что видели Риши,

---

448 То есть замки, изготовленные в Бенгалии, которые являются (или были) некачественными.

449 Буквально, «упасть отсюда и потеряться там».

провидцы глубоких истин, погруженные в Высшее блаженство[450].

Слышу, как многие приводят следующие аргументы: «Как могут те, чьи умы постоянно заняты мыслью о стопах Дэваты своего сердца в Нирвикальпа Самадхи Йоге[451], путем полного погружения своего собственного ума и Пракрити[452] в Параматму[453], находить время для наблюдения в том числе и физических принципов[454], управляющих молекулами и атомами[455] неисчислимых миллионов вселенных[456], каждая из которых состоит из четырнадцати миров? Как, опять же, Йоги[457], Риши и Муни[458], которые находятся в таком состоянии, что иллюзия двойственного существования исчезает из-за приобретения недвойственных истин[459], находят время на то, чтобы отвлечься от Брахмана[460], и наблюдать Брахманду[461]«? Брахманда, говорите вы, не может

---

[450] Брахмананда.
[451] Экстаз. Смотри Введение в Тантра Шастру.
[452] Там же.
[453] Абсолют.
[454] Вастутаттва.
[455] Ану и параману.
[456] Брахманда, «Яйцо Брахмы».
[457] Практикующие йогу.
[458] Провидцы и мудрецы.
[459] Адвайта таттва.
[460] Абсолют.
[461] Проявленная вселенная.

быть замечена, пока Брахман[462] не будет забыт. Брахманду[463] нельзя увидеть, если Брахман не забыт. Таким образом, вы утверждаете, что невозможно согласовать эти два противоречивых утверждения. Мы также не отрицаем трудности, и, хотя это не место для обстоятельного объяснения, мы кратко остановимся на одном моменте.

Поэты говорили, что если взять жемчужину и цветок Ява[464], цвет Явы окрасит в красный цвет жемчужину, но сияние жемчуга не окрасит в белый цвет цветок. Это потому, что жемчужина свободна от всех примесей[465], в то время как Ява — нет. То, что является естественно прозрачным, будет отражать другие вещи, в то время как то, что не является таковым, может быть отражено, но не может создавать отражения. Например, мое лицо отражается в зеркале, но зеркало не отражается на моем лице, потому что зеркало однородно[466], а мое лицо — нет. Точно так же в Брахманде[467], сотворенной при помощи Майи[468], все неоднородно. Только тот Брахман[469], который

---

[462] Абсолют.
[463] Проявленная вселенная.
[464] Алый гибискус, цветок Тантриков.
[465] Буквально «без грязи». Глянцевая, отражающая поверхность.
[466] Гладкое, беспримесное.
[467] Проявленная вселенная.
[468] Иллюзия, сила Высшего, посредством которой Он заставляет Себя проявиться другим, чем Он есть на самом деле. Майя окутывает и скрывает природу Атмана.
[469] Абсолют.

находится за пределами Майи, абсолютно чист. Неоднородная Брахманда[470] не может дать отражение чистого Брахмана[471], но сама отражается в нем. Глядя на участок земли на берегу озера или реки, мы видим только покрытую зеленью землю и заросли деревьев, но не воду. Тем не менее, в тот момент, когда мы переводим свой взгляд с берега и направляем его на воду, мы видим в ней все: стволы, верхушки, ветки, плоды и цветы деревьев, их корни вместе с зеленью на земле, на которой они стоят. Мы также видим необъятный небосвод, покрытый бесчисленными скоплениями звезд. Таким образом, мы видим, что все один в один отражается в озере. Но то, что обращено вверх на суше, обращено вниз в воде, а то, что обращено вниз на суше — вверх в воде. Аналогично и видение тех, кто погружается в море истины[472]. Подобно тому, как мы можем видеть все вплоть до самой области небосвода, просто взглянув на воду озера и не оглядываясь вокруг, так и Риши, не взглянув на Брахманду[473], сотворенную Майей, смотрят на Брахмамайу[474] и видят в Ней, в той, чья сущность — блаженство сознания[475] бесконечные миллионы миров в порах

---

[470] Проявленная вселенная.
[471] Абсолют.
[472] Таттва.
[473] Проявленная вселенная.
[474] Дэви.
[475] Чидгханананда.

каждого волоска ее тела[476], которые ежемоментно появляются и исчезают с каждым морганием глаз, словно пузырьки в воде. Для них нет никакой необходимости совершать утомительное путешествие, растрачивая свои жизни впустую, чтобы пересечь двор[477] мира с таким трудом. Они просто, благодаря мудрости[478] оставаясь в постели медитации[479] в доме Садханы, видят эту прекрасную мечту трех миров, и истину[480], которой Джива не может достичь в своем причинно-следственном теле, и которую, несмотря на экстаз[481], они не могут забыть. Однако их видение имеет такую особенность: что бы мы с вами ни знали из научных истин грубого мира, мы видим и думаем о том, что нам кажется возвышенным как будто в сансаре нет ничего более возвышенного; а, с другой стороны, те, кто предан Высшему, глядя на отражение в волнах

---

[476] Камика говорит, что существует 224 мира, на которые нужно медитировать, как если бы они были волосками на теле Абсолюта. Это Бхувана метод. Другие – это «буквенный» метод медитации на пятидесяти буквах, как на коже Абсолюта; мантра-метод медитации на кровь Шивы с помощью мантры; метод «слова», где они обозначают плоть кровеносных сосудов Абсолюта; и метод «Таттва», где тридцать шесть таттв, начиная с земли, являются формами сухожилий, костей и костного мозга Шивы (Смотрите Комментарии Бхаскарарайи, Лалита V. 52).

[477] То есть поверхность.

[478] Джнана.

[479] Дхьяна, смотрите Введение в Тантра Шастру.

[480] Таттва.

[481] Самадхи.

крови моря непостоянства в лоне Бхагавати, постигают, что то, что возвышается в этом мире, то низко у ног Брахмамайи, и что бы ни было подавлено в мире, приблизившись к Матери Жизни, получает Ее ласку и радостно поднимает голову, увидев аспект Брахмана Анандамайи. В обоих случаях это одни и те же вещи. То, что было замечено на земле, вновь появляется в воде, но изменяется в результате изменения среды, через которую мы смотрим на него. Для тех, кто видит Брахманду[482] только в Брахманде, что может быть для них выше этого? Но те, кто видел Брахманду в Брахмане[483], видели Королеву Королев Брахмамайи, сидящую на троне, состоящем из всех высочайших вещей Брахманды[484], от областей Полярной звезды, Луны и Брахмы[485] до пронзающей облака вершины Горы Сумеру[486] на земле. Видя ту всепроникающую[487] игру Шакти, которая заставляет вселенную замирать в изумлении, Дэвы и Риши склонили головы к земле и сказали: Поклон, поклон Дэви, которая как сознание[488] наполняет собой всю вселенную».

«Стоит ли говорить, о Великая Дэви, что Она живет в телах всех живых существ, когда Она

---

[482] Проявленная вселенная.
[483] Абсолют.
[484] Проявленная вселенная.
[485] Друвалока, Чандралока и Брахмалока.
[486] Гора Меру, где находится полюс земли.
[487] Вират Таттва.
[488] Чайтанья.

присутствует в форме энергии[489], даже в таких безжизненных вещах, как бревна и камни? В мире нет ничего, где бы не было Махамайи».

Как мы смеем ожидать, что то божественное зрение[490] и наше с вами земное зрение[491] будет одинаковым? Шастра говорит, что эта игра Вселенной – есть не что иное, как игра волн в море сознания. Подобно тому, как тем, кто ушел в море, не приходится прилагать никаких специальных усилий, чтобы увидеть волны, так и тем, кто видел Брахмамайю, не приходилось прилагать никаких усилий, чтобы увидеть Брахманду[492]. Они видели Вселенную не с помощью телескопов или транспортных наземных, водных или воздушных средств. Когда они увидели Ишвари[493] Вселенной, то увидели, и последнюю[494], отдыхающей у Ее ступней. Разница между зрением тех, кто в настоящее время демонстрирует свои знания в науке путем обсуждения принципов материи[495] и Риши, заключается в следующем: «Первые, за свою короткую жизнь, увидев лишь небольшую часть маленького мира, задыхаются от усталых голосов:

---

[489] Теджас, который также обозначает огонь, блеск, славу и энергию.
[490] Daivi.
[491] Jaivi или зрение, принадлежащее Дживе.
[492] Проявленная вселенная.
[493] Женская форма Ишвары (повелителя миров).
[494] Таттва (имеется в виду Брахманду. Прим. Ред.).
[495] Бхутататтва. Бхута – это элементы.

«Кто знает, что лежит за этим?» Однако, увидев эту мировую игру, можно только почувствовать, какой действительно чудесной должна быть природа[496], Ее истинной формы, той, кому принадлежит эта игра, и что если кто-то узнаёт об этой прекрасной Шакти[497], то нет лучшего средства в жизни человека, чтобы изучать принципы Вселенной. Именно здесь Риши не могут сказать, что этот спорт не является ничем замечательным для нее, Той которая полна бесконечной и вечно новой игры. Игривое проявление в молекулах и атомах единого мира едва ли заслуживает упоминания для Нее, той от одного лишь взгляда[498] которой зависит создание, сохранение и разрушение бесчисленных миллионов Вселенных. Вселенная не предстает чудесной в глазах того, кто видел изначальную Шакти[499], источник рождения этой совершенной игры. И поэтому Риши, не обращая внимания на Самсару с ее завораживающей чередой актеров и спектаклей, утонули в бездонных просторах Ее океана, той, которая, держа в руке нить Вселенной, заставляет всех этих актеров двигаться. Они, после внимательного изучения и

---

[496] Таттва.
[497] Силе.
[498] «Череда миров возникает и исчезает с открыванием и закрыванием Ее глаз» (Лалита Сахасранама, V.66).
[499] Ади Шакти, Дэви, как изначальный источник и проявление энергии Абсолюта.

достижения Сиддхи, плакали и говорили: «Не позволяйте своему разуму и сердцу очаровываться изменчивой красотой этого мира. Эта приятная иллюзия недолговечна. Вместо того, чтобы надеяться на покой, отдайте свой ум и сердце прекрасным лотосным стопам Анандамайи, играющей на груди Сादананды[500]. Избавьтесь от тройной печали[501], и вы обнаружите, что миллионы миров движутся, и движутся вокруг каждого лепестка, каждого волоска, каждой частички пыли тех лотосных стоп, а затем исчезают, погруженные в пыльцу любви этих лотосов».

Для наших ушей эти слова, хотя они и верные, кажутся несколько странными. Не обращать внимания на радости и печали видимого мира и погружаться в радость невидимого Брахмана – дело не первостепенной важности. В настоящее время любой, кто это утверждает, кажется необщительным, глупым человеком. Этот совет бегать в поисках чего-то невидимого, вопреки видимой феноменальной сансаре, кажется столь же невыносимым и неподходящим, как легкомысленный разговор с безутешным человеком, который со слезами прижимает к груди своего мертвого ребенка, или же как просьба к сияющему от радости молодому человеку, идущему на свою свадьбу,

---

[500] Шива, всегда радостный.

[501] Тапатрая, см.пост.

сопровождать похоронную процессию. Из-за неприемлемости сути совета мы с вами считаем советника безумным; но он не должен из-за этого отходить от своей цели.

Давайте предположим, что мы с вами не знаем, на какую театральную постановку пришли, но присутствуем на представлении Рамаяны. Горе Каушальи, смерть Дашаратхи, плач Ситы, слезы Мандодари заставляют нас плакать. С другой стороны, героическое мужество Лакшмана, покоряющее мир военное искусство Рамачандры, чувство собственного достоинства Индраджита, военные воззвания Раваны, наполняют нас теперь то радостью и восторгом, то страхом, удивлением и благоговением. В то же время мы наблюдаем, что кое-кто, сидящий среди нас, кого мы не знаем, трясется от смеха во время тех же самых сцен. Мы с Вами, вероятно, скажем, что этот человек безумен, но это не остановит его смех. Я говорю о том, что не имеет значения, называете ли вы человека сумасшедшим. Тем не менее, вы должны подумать, почему он смеется. Место одно и то же, сцены одинаковые, предмет один и тот же. Но в то время как все другие люди смеются в одно время и плачут в другое, почему один этот человек постоянно смеется? Если мы попытаемся узнать, почему это так, мы обнаружим, что существует только одна причина для смеха и слез, а именно: Мы с вами пришли посмотреть спектакль, не зная, как должны играть актеры или что такое актерское

мастерство. Но тот человек полностью осведомлен в этом. Для нас Рама и Равана кажутся реальными, и поэтому мы плачем и так далее. Но этот человек видит, что Ниламбара Чакраварти[502] играет роль Раваны, а Питамбара Чакраварти[503] плачет в роли Ситы. Те, кто для нас Рама и Сита, для него — Ниламбара и Питамбара, и поэтому он все время смеется. Мы беспокоимся при виде накала страстей в пьесе, но тот человек, который видит то, что стоит за этим, спокоен. Мы называем его сумасшедшим, но вы можете быть уверены, что он прощает нас за наше невежество. Человек, к которому мы относимся пренебрежительно, неоднократно называя его «тот человек, тот человек», не сумасшедший. С духовной точки зрения именно он обладает высочайшей мудростью и является драгоценным камнем среди тех, кто предан Высшему. Тот, кто знает, что все вещи на сцене «Самсары» являются всего лишь декорациями для пьесы, не увидев спектакль, и очарование актерского мастерства, опьянен блаженной любовью актера и актрисы, чьим это действие и является. Несмотря на свое спокойствие, Риши также опьянены этой любовью и поэтому они сказали нам не растрачивать свое человеческое рождение, которое так трудно достичь, в размышлениях о мелочах Самсары, а размышлять только о том, что спасет нас от всех

[502] «Monsieur un tel.»
[503] «Monsieur un tel.»

дальнейших размышлений. Говоря это самому себе, Садхака таким образом выразил цель своего сердца:

«Время жизни[504] прошло, смерть[505] приближается; позволь мне вернуться к уединению.

В этом глубоком уединении позволь мне воспеть славу Калакамини?»[506]

В тот день, когда мы с вами окажемся на их стороне и поверим или достигнем способности верить их слову, в тот день все размышления будут окончены. И мы также поймем, что Самсара – это всего лишь пародия, и что как вещи, которые мы видим, так и сами люди, которые их видят, – это Она, Брахмамайи[507], полная блаженства океана сознания, которая вошла в Самсару как Джива и наслаждается этой радостной игрой. Но поскольку у нас с вами нет глаз, чтобы видеть, мы говорим:

«Что это за игра у тебя, о Мать Жизни? Это не игра, а сама первопричина этого ограничения свободы.

Первая сцена спектакля – это собрание на сцене перед появлением актера и актрисы.

Здесь нигде не найти актера, так кто же может найти актрису?

---

[504] Кала.
[505] Кала.
[506] Супруга Шивы.
[507] Богиня.

С первого акта начинается пьеса; далее необходимы драматические сцены.

Здесь, будь то первый акт или последний, от начала до конца, драма полна происшествий.

В сцене, где появляется сын, исчезает отец.

Внезапно занавес опускается перед глазами, и кто в итоге сын, а кто отец?»

У нас с вами беспокойные сердца, и поэтому мы безутешны от слез. Но та же самая игра вызывает волны любви в сердце того невозмутимого, кто предан Высшему. Поэтому Камалаканта, умиротворенный Садхака, поет:

«Ты не знаешь, о Разум, что высшая причина,

Шьяма[508] не всегда пребывает в форме женщины.

Время от времени, принимая цвет облаков,

Она становится мужчиной.

С растрепанными волосами и мечом в руке

Она вселяет ужас в сердца сыновей Дану[509].

Время от времени она приходит в город Враджа[510] и, играя на флейте, покоряет сердца живущих там женщин.

Время от времени, держа в руках три Гуны[511], Она творит, сохраняет и разрушает.

---

[508] Богиня.

[509] прим. редактора: Данавы, разновидность асуров.

[510] То есть в образе Кришны.

[511] То есть три «качества», которые образуют суть Пракрити, а именно: Саттва, Раджас, Тамас (см. введение).

О! Она связывает себя[512] со своим сыном, Майей[513].

Она сама терпит страдания мира.

В какой бы форме человек не думал о Ней, в той форме Она исполняет его желания.

Она появляется в лотосе в озере сердца Камалаканты».

Именно поэтому я говорил, что в том, что сказано в Шастре, нечего обсуждать, но есть основание для доверия. О Ней, той кому принадлежит Шастра, Риши сказали, что та вечная высшая Видья[514], которая является единственной первопричиной как рабства, так и освобождения в Самсаре, является создательницей всех творцов[515]. Ни одна творческая сила не превосходит ту, которая породила всех творцов. Понимаем мы это или нет, но неизменное колесо состояния этой Королевы Королев[516], чьей сутью является воля, обязательно провернется за восемьдесят четыре лакха рождений Дживы. Если вы когда-нибудь после этого спросите, почему это должно быть так, и какова причина этого, то мне не нужно будет много говорить в ответ, я просто задам вам вопрос: а какая причина устанавливает, что текущее рождение вообще имело место? В основе

---

[512] То есть в виде Дживы.
[513] Силой иллюзии.
[514] Богиня.
[515] Ишварой всех Ишвар.
[516] Раджараджешвари.

своей это рассуждение одинаково для всех рождений. Так как рассуждение, которое устанавливает это рождение, устанавливает и то, что следует за ним. Если одна секция колеса поворачивается, все секции поворачиваются одновременно. Таков закон Ее природы. Из Брахмана Джива, являющаяся Его аватаром, вошла в эту самсару. После странствий и путешествий она снова станет аспектом Брахмана и будет поглощена Парабрахманом. Это естественный закон в мире Джив. В нашем рассуждении о принципах перевоплощения мы подробно объясним, по какому закону и каким образом это происходит.

Может ли кто-нибудь даже после этого сказать: «Все заканчивается смертью. Кто же тогда перерождается?» — ему нам также следует объяснить в этой беседе, что он, вероятно, не знает, что такое жизнь и смерть. Тот, кто знает природу жизни, знает также, что у Дживы нет настоящей смерти, кроме как в Нирване[517]. То, что мы с вами называем смертью, есть лишь смерть разума, но не смерть Дживы. Иначе говоря, точно так же, как невозможно сделать полный обзор жизни на различных стадиях ее отрочества, юности, зрелости, старости и так далее, так же невозможно судить о справедливости или несправедливости восьмидесяти четырех лакхов

[517] Когда Джива перестает существовать как таковая.

рождений, или даже справедливости или несправедливости любого отдельного рождения, которое составляет лишь часть всей жизни Дживы. Бхагаван Рамачандра, жемчужина рода Рагху[518], убив всех Ракшасов[519] в яджне Вишвамитры[520], перекинул Маричу своими стрелами на другую сторону моря. Услышав это, недалекий, беспокойный человек мог бы легко прийти к мысли о том, что Рамачандра потерял много сил после уничтожения стольких ракшасов, и поэтому, смог лишь отбросить Маричу на большое расстояние от места жертвоприношения, но не убить его. Но тот, кто прочел всю Рамаяну от Айодхьяканды до Араньяканды[521], знает, что Марича вновь появляется в облике оленя в лесу Дандака во время похищения Ситы и в то же время понимает, обладал ли Рамачандра достаточной силой или нет. Бхагаван, обитатель Вайкунтхи, который всегда облегчает бремя Земли, воплотился там, чтобы выполнить работу Дэвов — убить Равану. Именно потому, что он знал, что уничтожение Раваны будет позже начато через того самого Маричу, поэтому Рамачандра вместо того чтобы убить его, бросил на другую сторону моря. Если бы это было не так, не потребовалось бы больше усилий, чтобы

---

[518] Солнечная раса, прославляемая в Рагуванши.
[519] Демонов.
[520] Жертвоприношение.
[521] Названия первой и последней частей эпоса Рамаяны.

отправить Маричу на другую сторону моря существования[522], чем отправить его на другую сторону соленого моря. Чтобы понять глубокие тайны, лежащие в основе этой игры Бхагавана, прибывающего во всех сердцах, необходимо знать эпизоды Араньяканды, иначе я пойму не больше, чем то, что Абсолют не имел достаточно силы в Своем теле, чтобы убить Маричу.

Точно также, чтобы судить о Его справедливости или несправедливости по отношению к Дживе в эпохи Сатья и Кали, я должен знать историю всех времен до их последней главы — Брахмакайвальи или Нирваны. Только тогда можно рассматривать справедливость и несправедливость всего существования Дживы. Поэтому для того, чья продолжительность жизни составляет сорок лет, является верхом дерзости судить о справедливости Того, Кто является бессмертной постоянной истиной. Если мы хотим судить Его справедливость на основании одних только рассуждений, почему бы нам не предположить, что именно Садхаки эпох Сатья, Трета и Двапара, которым не удалось обрести Сиддхи переродились в эпоху Кали благодаря вращению колеса времени, и множеству своих духовных заслуг. Это множество заслуг, которое почти созрело, собирается приносить плоды благодаря

[522] Бхавасамудра.

возможностям, предлагаемым местом, временем и личностью. Они, дети Матери Жизни, снова заберутся к Ней на колени. Вы говорите, что Сиддхи были достигнуты в одной эпохе, но я вижу, что Сиддхи был достигнуты в Кали, четвертой эпохе, после аскез, которые продолжались более трех эпох. Джекфрут[523], который созревает в месяце Асадха, не начинает расти в этом месяце. Сначала он растет зимой, продолжает расти весной и созревает летом. Баэль начинает расти в месяце Чайтра. И созревает также в месяце Чайтра[524]. Исходя из этого факта европейцы, которые ели фрукты, но никогда не видели, как они растут, могут сделать вывод, что рост, смерть и финальное прекращение существование плода баэля происходят в один и тот же месяц; но потомки Ариев, живущие в Индии, знают, что:

«В месяце Чайтра растет баэль
В месяце Чайтра он созревает
В один месяц Чайтра он растет,
А в другом — созревает»

---

[523] Прим.переводчика: Джекфрут, или канун, или индийское хлебное дерево.
[524] Плод зреет 10-12 месяцев и соответственно созревает через год в том же месяце. Прим редакт.

ВСТРЕЧАЯ САДХАКОВ[525]

Вы можете спросить: «Почему же тогда количество Садхаков так мало в эпоху Кали?» Но я отвечу: «Кто вам сказал, что их мало?» Вы можете возразить, что если их не мало, то почему мы не видим их везде, в каждой деревне, в каждом городе? Однако, я говорю, что население страны может считаться небольшим, если люди не видны в ней повсюду, но число Садхаков не может быть посчитано аналогичным образом. Уже было сказано, что Создательница вселенной, воплотившаяся как Дочь, сказала Своему отцу, что «один из тысячи борется за Сиддхи, и, возможно, только один из таких тысяч знает меня в моем истинном виде». То же самое было сказано[526] Арджуне Бхагаваном, Владыкой Вайкунтхи на поле битвы Курукшетра. Она снова сказала: «Только обретя Сиддхи после многих рождений, Джива достигает самой высокой ступени». И снова: «Джива достигает меня только приобретая знание после многих рождений». В Ниируттара Тантре говорится: «Источник знания – это то, что связано с союзом Шивы и Шакти. Знание Шакти приобретается после многих рождений. О Дэви, без знания Шакти Нирваны никогда не достичь».

---

[525] Садхака – этот тот, кто практикует садхану (см. Введение в Тантра Шастру), преданный Высшему.
[526] В Бхагавадгите.

Как же тогда мы с вами можем ожидать увидеть толпы путешественников на дороге, о которых, в Шастрах говорится, что они так малочисленны. Из всех Садхаков только один на сто тысяч становится таким. Мудрецы говорили, что рубина не должно быть в каждом холме, и что на голове не каждого слона красуется жемчужина. Со святым[527] нельзя встретиться повсюду, и сандал растет не в каждом лесу. Бхагаван Шри Кришна сказал Уддхаве[528], жемчужине среди преданных Высшему, что, когда проходит Муни[529] уравновешенный, свободный от злости и со спокойным умом, он следует за ним в надежде быть освященным прикосновением пыли с его ног. Какая грязь могла бы прилипнуть к Тому, произнесение Чьего имени преданным Высшему освящает три мира[530], чтобы Ему нужно было очищать Себя, касаясь пыли с ног последнего? Это не грязь, а опьяненность любовью к преданному Высшему, что привело Бхагавана в его желании провозгласить его величие, к тому, чтобы потерять Себя и показать, что если бы Он мог быть запятнан грязью, то даже Он мог бы восстановить чистоту, прикоснувшись к преданному Высшему. Осознайте из этого, насколько редким является настоящий Садхака.

---

527 Садху.

528 Прим редактора: сын Дэвабхага, был сведующим в Йоге.

529 Мудрец или святой.

530 Земля, верхний и нижний миры.

Другая Шастра сказала: «Как корова бежит за своим теленком, так и Шива, и Гаури[531] бегут за тем, кто повторяет: «Махадева[532], Махадева, Махадева». Почему, по какой причине супруг Бхавани[533], Создатель всего, тень Чьих ног поддерживает Брахманду[534], бежит за Своими преданными? Необходимо было показать, что там, где есть преданный Ему, есть Он Сам.

В Тантре сказано, «все признают, что места паломничества[535] очищают. Но, О Гириджа[536], если честно, я говорю, что Садхака, посвященный в Кулачару[537] очищает даже сами такие места паломничества. Благословенна мать[538]! Благословенны его отец, близкие и дальние родственники! Блаженны те, кто беседовал с ним! На небесах предки мастера Кулы[539] поют: «В нашем роду будет рожден мастер Кулы». В Утпатти Тантре говорится: Деви, где бы ни

---

531 Имя Дэви в качестве супруги Шивы.

532 «Абсолют» Шива. В Аштамурти, так называют Шиву в форме Луны.

533 Имя Дэви, супруги Бхава (Шивы).

534 Проявленную вселенную.

535 Тиртха, святые места, такие как Гая, или храм Джаггернатха в Пури, которыми усеяна Индия.

536 Дочь гор – титул Дэви как дочери Короля Гор.

537 Путь Кауликов, одно из подразделений Тантрических последователей.

538 мать всегда в знак почтения ставится первой перед отцом) Каулика (Тот, кто следует путем Кулачар а(смотри Введение в Тантра Шастру).

539 Тот, кто владеет Кулачарой.

находился Вира[540] или Дивья[541], там и есть все духовные святыни[542]. О Ты, желанная Виры, нет сомнений в том, что Вира, хотя и имеет человеческое тело из плоти и крови, сам является Дэватой[543] и самим Шивой. О Дэви, какой страх может быть у того, кто живет там, где живет Вира, и находится под его защитой? Защита мирского Виры[544] избавляет нас от мирского страха, но защита духовного[545] Виры избавляет нас от страха перед нуждой, болезнями, властьимущими и смертью. Он избавляет от трех форм страха, а именно от того, что возникает из-за проблем тела, чувств и разума[546], страха, обусловленного внешними материальными объектами[547] и всеми сверхчеловеческими существами[548]».

---

[540] Согласно Тантрам, люди делятся на три класса или степени самоосознанности: Пашу («животные»), в них доминирует темное инертное качество (Гуна) тамаса и которые оплетенные путами); Вира (герои) или те, в ком превалирует активное качество (раджас); и Дивья (божественный) в ком превалирует ясность (Саттва). Практика меняется и адаптируется по степени самоосознанности практикующего (смотри Введение в Тантра Шастру).

[541] Смотри post.

[542] Тиртха, смотри ранее.

[543] Дэва. Вира здесь понимается как Сиддха Вира.

[544] Лаукика, или герой в обычном англоязычном смысле.

[545] Парамартхика.

[546] Адхьятмика.

[547] Адхибхаутика, страх урона от стихий или других людей.

[548] Адхидайвика. Такими как Дэвы, призраки, демоны, и так далее.

В Куларнава Тантре[549] сказано:

«Мои возлюбленные, во всем мире возможность лицезреть Кулачарью[550] — настоящая редкость, она может быть получена только после вкушения плодов огромного количества духовных заслуг». Если даже Чандала[551] или человек еще более низкой касты соприкасается с Куладхармой[552], тогда сама память о нем, повторение его имени и качеств, его восхваление, один его взгляд и беседа с ним очищают Дживу. «О благородная леди, мы с тобой всегда живем там, где живет тот, у кого есть знание о Кулачаре. Это не гора Кайлас[553], Сумеру[554] или Мандаре[555], где я всегда пребываю. Я всегда нахожусь там, где есть Садхаки, сведующие в Кулататтве[556]»[557] «Место, где живет

---

[549] Глава IX.

[550] Мастера Каула доктрины.

[551] Одна из низших каст, старьевщики, уборщики уборных и т.д.

[552] Дхарма или доктрина Кауликов, группа практиков Тантры.

[553] Рай Шивы.

[554] Смотри выше, глава II, Вишну Пурана. Дэви – это Мерунилайя (обитающая на горе Меру) (Лалита С., стих 148). Шричакра, как сказано, имеет три аспекта – Бхуми, Кайласа, Меру; последнее существо, когда оно отождествляется с шестнадцатью «Нитья божествами».

[555] Используется как инструмент для пахтания Океана Амриты.

[556] Знание Каулы.

[557] Смысл этого состоит в том, что Он скорее предпочел бы покинуть свои обители в этих горах, чем общество Кауликов. Преданный Садхака узнает из этого, что на самом деле является более великим – слава горы Кайласа или слава Каулы.

великий Тантрист[558], стоит посетить во что бы то ни стало, даже если бы оно находилось далеко-далеко от того места, где мы с вами живем и радуемся».

Смысл этого следующий: можно задаться вопросом, зачем кому-то наживать себе столько проблем, чтобы увидеть простого человека. Чтобы такая злая идея не охватила слабое по природе своей человеческое сердце, Бхагаван ясно дал нам понять, что мы не должны воздерживаться от посещения Куласадхаки, считая его простым человеком. Человеческое тело – это не то, за что цепляется Каулика. Аспект[559] Шива Шакти — вот то, чему поклоняются Каулики, и это то, что мир так жаждет лицезреть. В этом аспекте Шива и Шакти соединены и, как Ардханаришвара[560], живут в наслаждении совершенной радостью в теле Куласадхаки. Поэтому видеть его – это то же самое, что видеть их неразделенную единую форму.

«Даже если Гуру Кулататтвы живет очень далеко, посетите его, но не пашу[561], даже если тот будет рядом». Под термином «Каулика» следует понимать Садхаку Кулачары[562], характерные

---

[558] Махапуруша.

[559] Мурти или форма.

[560] Форма Ишвары в которой одна половина тела женская, другая – мужская.

[561] См. выше, см. постскриптум, См. Введение в Тантра Шастру.

[562] Одно из, и самое высокое подразделение Тантриков, чей путь жизни (ачара) соответствует предписаниям Кула доктрины.

черты которого мы поясним в нашем дискурсе об Ачарататтве. Под Пашу подразумевается человек, связанный восемью оковами порока и так далее[563]. «Священна земля, на которой родился Учитель Кулы. Человеку, увидившему и почтившему Каулика, даруется освобождение на трижды семь поколений».

«Видя Учителя Кулы, рожденного в их семье и живущего в их доме, его предки на небесах говорят: Наконец-то мы достигнем высшей обители». Как земледельцы с жаждой в глазах молятся о дожде, так и предки на небесах горячо молятся с тем, чтобы сын или внук из их семьи могли быть посвящены в истины Кула доктрины. Тогда будет благословлен в Самсаре этот безгрешный великий человек».

«Возлюбленные после смерти, Учителя Кулы радостно приходят ко мне. Когда Великий Каулика приходит в дом Каулики[564], Йоги и Йогини[565] приходят чтобы увидеть и поприветствовать его». «Даже Питри[566] и Дэваты ищут защиты и оказывают почтение Великим Йогам Каулы. И поэтому Великие люди,

---

[563] См. там же. Ссылка на классификацию Куларнава тантры. «Пороки», которые различным образом пронумерованы, даны как пять в Линга Пуране. В Дэви Бхагавата Пуране сказано: «В знающем истину они спят. В Йогах они сгорели. В тех, кто привязан к миру, они возникают беспрепятственно».

[564] То есть в обитель Шивы.

[565] Женщины Йоги.

[566] Предки.

преданные знанию Каулы, должны быть уважаемы и почитаемы».

«Дэви, такие порочные люди, которые после поклонения Тебе, не поклоняются Твоим преданным, никогда не добьются Твоего расположения».

«Когда Садхаки ставят Найведью[567] передо мной, я принимаю ее только посмотрев на нее. Но, о Лотосоокая, я ем ее ртами святых преданных Высшему».

«Дэви, в том нет сомнений, что если кто-то почитает преданного Тебе, он почитает Меня, так что он будет делать то, что приятно Мне, обожая преданных Тебе».

«Все, что делается во имя последователей Кула, делается во имя Дэва. Все Дэваты любят Кулу. Поэтому следует почитать Кауликов».

«Парвати, даже если в любом другом месте[568] Мне поклоняются с большим почтением, я не так доволен, как когда поклоняются великому Каулике».

Плод, который она не может получить даже благодаря паломничеству, аскезам[569], дарам, жертвоприношениям[570], и дополнительным

---

[567] Дэвате подносится полная тарелка с рисом, гхи, овощами, медом и т.д.
[568] То есть не в лице Великого Каулики.
[569] Тапасья (смотри Введение в Тантра Шастру).
[570] Яджна (там же).

духовным практикам[571], Джива может получить, поклоняясь Каулике. О, Амбика[572], даже если Каулика[573] оскорбляет Учителя Каулы, то все его дары, жертвоприношения, хомы[574], аскезы, поклонения, повторение мантр[575] не принесут пользы».

В качестве вознаграждения за какие духовные заслуги земные существа, такие как вы или я, могут ожидать встретить тех не принадлежащих миру великих мужей, чье величие Шастры провозглашали лакхами таких доказательств? На каких холмах, в каких лесных обителях, на каких великих местах кремации, в каких великих храмах[576] мы были? В каком Муни ашраме[577], в какой святой обители, в какой Данди[578] матхе[579], в какой Брахмачари[580] обители мы искали защиты? Какую мантру мы повторяли в соответствии с правилами Джапы[581]? Какому

---

[571] Врата (там же). Добровольными, в отличие от тех, которые являются обязательными (Нитья).
[572] Мать, титул Дэви (см. постскриптум).
[573] Не говоря уже о других.
[574] Жертвоприношение, которое выполняется наливанием очищенного масла в огонь.
[575] Джапа (смотри там же).
[576] Махапитхах.
[577] См. постскриптум.
[578] Класс аскетов.
[579] Монастырь.
[580] Целомудренные аскеты.
[581] См. «Введение в Тантра Шастру».

Дэвате мы поклонялись? В какую Врата[582] мы были посвящены? По какому пути мы движемся? Смирение ума и тела, удовлетворенность, терпение, медитация, концентрация на мысли и процессе экстатического созерцания[583] – какой из них мы практикуем? Слушание[584], размышление[585], и постоянная медитация[586] в чем из этого мы преуспели? Что мы поняли о различении[587] и бесстрастии[588]? Во имя Дхармы откройте свое сердце и скажите, что мы сделали, чтобы заслужить, встретить святых Садхаков, которых редко встречают даже Дэвы? Вы скажете, возможно, что может быть мы еще ничего не сделали, но мы почитаем их, преклоняемся перед ними и отчаянно молим о встрече с ними. Это не лишено истины. Мы молим в нашем уме, но каковы наши действия? Если бы мы действовали, мы не должны были бы довольствоваться одними лишь мольбами, мы должны бежать со страстью в сердце, не разбирая пути, и найдя его, пасть перед ним ниц и, обхватив его стопы, сказать: «Абсолют, я не сделал ничего из положенного, как мне спастись?» Скажите, правду, есть ли кто-нибудь, чье сердце бы так стенало? Если бы он

---

[582] ibid.
[583] Самадхи.
[584] Шравана.
[585] Манана.
[586] Нидидхасана.
[587] Между реальным и нереальным.
[588] Вайрагья: непривязанность к мирским вещам.

сделал это, ему не пришлось бы больше страдать. Поэт Дашаратхи Рай сказал о проявлении[589] Матери Мира[590]:

❡

«Дитя мое, сказала мать, ты придешь чтобы узнать,

Тебе не придется больше плакать.

Бесконечные слезы положат конец плачу,

Тот ребенок, что привязан к матери и зовет “мама”,

Крепко связан с ней.

Матери стыдно, что он рыдает.

Матери нет дела до тех детей, которые как все другие вращаются в круговороте[591].

Которые смеются и играют.

Она не идет к ним и это освобождает ей время,

Для того чтобы взять на колени плачущее дитя».

О Ты, та, кто наполнена состраданием к несчастным, скажи мне, О, Мать Жизни, когда придет день Твоего Садхаки, когда мне следует плакать, так как я должен плакать о Тебе, тот день, в который Ты придешь и скажешь: «Больше не надо плакать. Бесконечные слезы положили конец плачу?»

---

[589] Агамани.

[590] Джагадамба Дэви.

[591] Мира.

Больной, страдающий от Саннипатика лихорадки[592] в бреду, не чувствует печали. Хари, Хари[593] нам надо научиться плакать? Если случится так, что кто-то в образе Садхаки предстанет перед нами, когда мы заняты мирскими делами, мы мгновенно оставим свои занятия и, со всей суровостью и яростью своей власти выдворим, его из дома и на этом успокоимся. Мы такие, какие мы есть. Будут ли наши порочные сердца скорбеть по встрече с Садхаками, вместо того, чтобы оплакивать Ад? О, ты, Обитающая в Сердце! О, ты, Спасительница! Знаешь ли ты, о, Мать Жизни, как скоро мы избавимся от этого порока? С сердцем таким, что каждая попытка заговорить о нем заставляет меня бояться тех страшных картин порока, которые возникают перед моими глазами, я готов оскорблять Шастру, Садху и Дхарму. С таким сердцем я следую на встречу Садху. Как велико мое бесстыдство! Сказать, что там, где живет святой Садхака, он обязательно однажды встретится со мной в моем доме – это аргумент в пользу моего огромного тщеславия. Какое нелепое проявление дерзкой самонадеянности! Что за Индрами, Чандрами, Вайю или Варунами[594] мы стали, чтобы встречаться с Садхаками, не выходя

---

[592] Сильная лихорадка, которая поражает кровь и приводит к расстройству сознания.
[593] Имя Вишну.
[594] Дэвы небосвода, луны, ветра и воды.

из своих домов? Вы ответите, что у вас есть знания, богатство и последователи. Да, они у вас есть. Но что это значит для Садхаки? Мы ошибаемся, когда говорим ему, что у нас есть знания. Следует ли мне говорить о знании тому, кто, по милости Махавидьи, держит на ладони восемь форм сиддхи[595]? Должен ли я хвалиться своим богатством перед теми, кто, обладая несметным богатством у стоп Тары[596], считает даже высокое положение Индры ничего не стоящим? Я хочу показать силу моей преданности сыну этой Матери, Создательницы всего сущего, чей взгляд управляет работой всего, от самого Шанкары[597] до молекул и атомов Брахманды[598]! Как велика сила моего разума! И даже если мы, сидя дома, или отправляясь в места паломничества, или посещая места кремации или казни, сталкиваемся с Садхаками, способны ли мы распознать их? Можем ли мы распознать Девату потому, что он представлен в каждом доме[599]? Когда после убийства Хираньякашипу Бхагаван

---

[595] Восемь великих способностей, описание которых см. в Введении в Тантра Шастру.

[596] Одна из десяти великих форм (Даша Махавидья) Деви (см. Даша Махавидья, Упасана-Рахасья, автором которой является Просанна Кумар Шастри.

[597] Шива.

[598] Проявленной вселенной.

[599] Имеется в виду изображение (Пратима), которое устанавливается в домах индийских семей.

Нарасимхадева[600] пожелал даровать благословение Прахладе[601], жемчужине среди Его последователей, последний сразу же сказал: «Как обычные люди, неспособные отличить нереальное от реального, формируют длительные привязанности к жене, детям и всему остальному, так же часто, как они вольно или невольно постоянно думают о них, так и я могу постоянно помнить о Тебе. Пусть моя любовь к Тебе никогда не покинет меня». Бхагаван, обитель высшей любви, стоял тогда перед ним в видимой форме, но все же Прахлада не сказал: «Я хочу тебя». Он молился, об обретении преданности Бхагавану, а не искал его самого. Прахлада, жемчужина среди тех, кто обладает истинным знанием[602], знал, что присутствие Бхагавана[603] не было редкостью, поскольку Он пронизывает всю Вселенную. Однако, он знал, что преданность Его стопам — настоящая редкость. Для того, кто желает обладать преданностью, присутствие или отсутствие Бхагавана[604] – это одно и то же, поскольку без преданности Бхагавана[605] невозможно постичь. Но если человек предан

---

[600] Вишну в своем воплощении человека-Льва, которое он принял для уничтожения асура Хираньякашипу, жестоко мучившего своего сына Прахладу за преданность Вишну.

[601] За его великую преданность Дэве.

[602] Буквально, люди, владеющие таттвой.

[603] Абсолюта.

[604] Абсолюта.

[605] Абсолют.

Высшему, то, даже будучи на расстоянии ста крор йоджан[606], Бхагаван[607] должен предстать перед ним, где бы и в какой бы форме человек ни пожелал. Подобно тому, как вода реки, смешиваясь с морем, не может быть отделена от него, так и существование преданного Высшему, сливающегося с Абсолютом, не может быть отделено от него. Так же, как редкое присутствие Абсолюта достигается преданностью, так и преданные Высшему люди, хотя и крайне редко встречаются где бы то ни было, проверяются любовью. Опять же, как из-за недостатка преданности мы находимся в сотне йоджан от присутствия Абсолюта, хотя он всегда перед нами, так мы не можем и распознать истинное «Я» Садхаки, преданного Высшему, даже если мы встречаемся с ним. Мы видим своими физическими глазами, но наши глаза мудрости слепы. Тантра Шастра говорит, что он один дорог Матери мира[608], тот, чье сердце естественным образом наполняется радостью от любви при виде Куласадхаки[609], так же, как оно естественным образом наполняется радостью при виде жены, детей и друзей.

Теперь давайте на чистоту. Смотрю ли я на Садхаков с широко раскрытыми глазами, полными

---

[606] Крор – это 10 000 000, а йоджана – около восьми миль.
[607] Абсолют.
[608] Джагадамба.
[609] Преданные Высшему, согласно Кулачары.

такой любви и радости? Если так, то как могло бы мое сердце покинуть их общество и быть очарованным обществом знакомых и родни? И почему мое сердце тоскует по последним даже после того, как я увидел Садху? Причина в том, что преданный Высшему – это тот, кто не стремится более к мирских целям, а мое видение не является таковым[610], и поэтому становится помехой вместо того, чтобы быть помощью для встречи с Садхаками. Скажите теперь, разве это не великий порок думать, что садхаков нет только потому, что мы не видим их в каждом городе или деревне? Независимо от того, видим мы их или нет, не расширяйте свою собственную дорогу в ад, говоря, что Садхаков в мире нет. Не удивляйтесь также тому, что в эпоху Кали, Садхаки, которые следуют Тантрической практике, достигают Сиддхи в течение одной жизни. В тот самый момент, когда мы с вами яростно критикуем тему садхаков, будьте уверены, что в этот же момент сотни садхаков в безграничном царстве Вселенной делают свое рождение, жизнь и сам мир благословенными, прижимая свои сердца к ногам Той, кто дарит успех в достижении всех целей. Благословенны мы, рожденные в Бхаратаварсе[611], освященные прикосновением их ступней, вознаграждающие себя повторением их имен.

[610] Садху является Сахду, а мое видение – Асадху.
[611] Индия.

ГЛАВА II

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ТАНТРЫ ЕСЛИ ЕСТЬ ВЕДА?

Мы снова возвращаемся к сомнению, о котором упоминали ранее, а именно: «Зачем была создана Тантра Шастра, если есть Веды?» Во-первых, мы не одобряем само это возражение. Далее следует вопрос, почему была создана Тантра Шастра. Мы же спрашиваем, почему вообще возник этот вопрос? Возможно, современное образованное сообщество придирчивых критиков будет удивлено, услышав этот от нас. Причина их удивления кроется в нашем утверждении, что Шастру невозможно создать. По нашему мнению, Шастра вечна. Я знаю, что вы, наверное, скажете: «Какая ортодоксальность! Какая слепота! Какое ужасное суеверие!» Даже будь оно и так, это не имеет значения. Как слепая вера заключается в том, чтобы быть на одной стороне, не обращая внимания на аргументы, которые, действительно, существуют в пользу другой, так и скептицизм состоит в том, чтобы полагаться на ошибочные умозаключения, полностью игнорируя аргументы, которые существуют против них. Вы считаете, что говорить о Шастре, как о безупречной и вечной сути, — это ортодоксальность, а, по моему

мнению, отрицание этого является скептицизмом. Поэтому сейчас мы приступим к выяснению того, что, является, с точки зрения непринятия, — скептицизмом, а, с позиции принятия, – ортодоксией.

Во-первых, суть и причина спора заключается в том, что, в то время как, вы считаете, что Шастра была создана после сотворения мира и в соответствии с ним, по моему мнению, мир был создан на основе Шастры и в соответствии с ней. Следовательно, в то время, как, по вашему мнению, человек является автором Шастры, по моему мнению, у Шастры нет автора, а есть только переоткрыватели, а именно, Брахма, Вишну и Махешвара[612], а после них – линия преемственности Риши. Возможно, Пандиты в области философии нашей страны сделают здесь некоторые замечания. Так как они, вероятно, слышали или читали в Ведах, что Веда[613], Веданга[614], и Веданта[615]: так называется раздел философии[616] произошли из уст самого Парамешвары. Мы не отрицаем этого, но хотели бы указать, что Веда, которую они знают, как язык Парамешвары, описывает самого Брахмана устами

[612] Шива.
[613] Священные писания индусов — Риг, Яджур, Сама и Атхарва Веды. Было сказано, что Тантра — это пятая Веда.
[614] См. ниже.
[615] Учение Вед (Упанишад).
[616] Даршана.

Ее Переоткрывателей тремя наиболее почитаемыми Дэвами.

Во «Вриханнила Тантре»[617] сказано:

«Дочь гор! Знай, что Веда — это сам Брахман. У Веды нет автора, она самопроявленная. Давным-давно Веда была спета Бхагаваном Сваямбху Брахме[618]. Начиная с самого Махадевы[619] и заканчивая Риши, все они, век за веком, являются носителями Веды, но ни один из них не является ее автором.

Шастра говорит, что Ригведа и другие Веды проявились вместе с дыханием Брахмы. Многие считают, что это является весомым доказательством того, что авторство Вед принадлежит Парамешваре[620]. Но это не так, это доказательство проявления Вед. Из того, что Веда была выдохнута Брахмой, не следует того, что он был ее автором, ибо никто не является автором своего собственного дыхания. Мы просто инструменты одушевления. Никто из нас не является его создателем. Ибо тот, кто может создать дыхание, неразрушим даже во время Великого растворения[621]. Тело Брахмы, в отличие от нашего собственного, не имеет грубой материи, состоящей из пяти элементов. Его тело и есть Он

---

[617] См. также Рудра Ямала, глава. IV.

[618] Самопроявленный.

[619] Шива.

[620] Проявленный Абсолют.

[621] Махапралая.

сам, наполненный игрой вечного сознания. Это какая-то особая часть его самого, которая исходит из него, как Веда, в форме дыхания. Вот почему Шастра говорит: «Дочь гор, знай, что Веда — это и есть сам Брахма».

Бхагаван[622], хотя и способен сотворить все сущее, не способен сотворить другого, подобного себе, то есть нечто, что не является им, но все же подобно ему. Рама, Кришна, Ганга, Вишну, Дурга, Кали, кого бы вы ни упомянули, все они – это Он сам. стр. 146 Вы не можете указать на того, кто отличается от него, и, в то же время, похож на него. Если бы мог существовать другой такой же, как и Он, то Он не был бы Одним[623] без другого[624]. Так как я могу появляться и исчезать только вместе со своим собственным «Я», но не могу создать другого, точно такого же, так и Брахма не может создать Веду, которая является лишь другим аспектом Его самого. Он просто открывает Веду через Свой выдох в начале творения и забирает ее, как Свой вдох, во время великого растворения. Поэтому Шастра говорит: «В отношении высказываний человека допустимо спрашивать, есть ли ошибка или нет, но в случае Веды, поскольку у нее нет автора, вопрос об ошибке вообще не стоит».

---

[622] Абсолют.
[623] Адхишвари.
[624] Адвития.

Здесь некоторые могли бы сказать, что если это, действительно, так, то творение Парамешвары, само по себе, невозможно, ибо, если вы и я, и любая другая Джива — это все Он, то кого же тогда Он создает? Но если даже творение Брахмы и становится невозможным, нам нечего бояться. Почему потомки Ариев должны удивляться, услышав, что «нет никакого творения», в то время, когда все их Шастры свободно говорят о том, что в истинном духовном смысле нет никакого творения, сохранения и разрушения Брахмы, и что все это лишь иллюзия? На самом деле, хотя, в реальном смысле, нет никакого творения, все же для нас, Джив, подверженных Майе, субъектом которой мы являемся, творение, несомненно, существует. Но Веда не была сотворена в том смысле слова «творение», который мы вкладываем в это понятие. Веда подобна Раме, Кришне и другим проявлениям вечного Брахмана. Подобно тому, как Он, хотя и является самопроявленным, проявил себя в утробе Каушальи[625] или Деваки[626] посредством своей Майи, так и Веда, будучи самопроявленной, появилась в сердце Бхагавана и проявилась вместе с Его дыханием по воле Той, чьей истинной сутью является воля. Веды, Пураны, Тантры и другие Шастры самопроявленны и самоочевидны. Язык, как

---

[625] Мать Рамы.
[626] Мать Кришны.

грубая форма звука, является автором самого себя[627]. Ничего страшного, если поначалу и эти вещи кажутся невозможными. В нашей дискуссии относительно принципов Мантры мы будем опираться на Шастры. На данном этапе пусть Садхака простит мне несколько промежуточных Глав.

Здесь следует уяснить, какой бы это нанесло ущерб, если бы Дхарма Шастра Ариев была провозглашена человеком. Какой в этом недостаток, которого так боятся, из-за чего было провозглашено, что она самопроявленная и имманентная благодаря дыханию Ишвары? Мы отвечаем не из-за того, что опасаемся какого-либо недостатка. Веда называется самопроявленной, потому что это так и есть. Не из-за страха темноты мы признаем тот факт, что свет излучает источник света. Существует ли темнота или нет, но всегда очевидно, что свет самопроявленный. То, что не может быть проявлено чем-то другим, но само может проявлять все вещи, называется самопроявленным. В Шастре сказано: «Нет необходимости подслащивать чем-либо то, что по своей природе сладкое, и что придает сладость тому, что не сладкое, равно как и нет ничего такого, что может придать сладости тому, что по своей природе сладкое. Мы подслащиваем

[627] То есть звук в тонком состоянии, который существует в грубой форме как речь (Вайкхари), является несотворенным (существующим изначально. прим. редакт).

молоко, крем и творог гуром[628], конфетами, медом и т.п. Но нет необходимости делать мед еще более сладким подобным образом; есть ли что-нибудь в мире, что может это сделать? Мы показываем внутренний двор, интерьер дома и все предметы в нем благодаря свету. Но для обнаружения этого света другой свет не нужен. Свет проявляет себя сам, потому он называется самопроявленным. Свет — это единственная такая вещь в мире, обладающая силой проявляться. Свет сам по себе светится, что еще может это сделать? Подобно меду и свету, Веда также самопроявленная. Веда раскрывает принципы всех вещей в Брахманде[629], но, сама по себе, она самораскрывающаяся. Кто может проявить то, что проявляет все? Невозможно иметь то, что за пределами всего. Даже если из-за страха, что существует темнота, мы не принимаем существование света, тем не менее, свет, который обнаруживает сам себя, светит, и, таким образом, разрушает темноту. Аналогично этому, если из-за страха какого-либо недостатка в ней мы не признаем Шастру самопроявленной, тем не менее, Шастра, раскрывая сама себя, проясняет и, таким образом, устраняет этот недостаток. Этот недостаток являет собой следующее: Арийские философы говорили: То, что свободно от ошибок, погрешностей, лжи,

---

[628] Меласса. (примечание редактора: Индийский нерафинированный сахар)

[629] Проявленной вселенной.

то достоверно[630]». Шастры — это достоверные гимны — то есть без ошибок, погрешностей и лжи. Когда мы слышим, что авторство Дхарма Шастры приписывают какому-то человеку, это звучит также, как то, что свет и темнота проводят консультацию. Очевидно, что тогда, как человек ошибается, Шастра безошибочна. Шастра никогда не делает ошибок. Человек — постоянно. Шастра не имеет ни начала, ни завершения, человек же постоянно рождается и умирает. Человек является рабом своих чувств. Шастра направляет к сверхчувствам. Шастра – это бескорыстный Гуру[631] мира. Человек насквозь пропитан эгоизмом. Это беспочвенная фантазия, пытаться достичь компромисса между этими конфликтующими друг с другом положениями.

Многие, ставшие беспокойными от изменчивых волн блестящих успехов физических наук, имеют обыкновение говорить, что Шастра — это не что иное как результат и доказательство огромного опыта. Как предполагается, кто-то сказал или записал столько, сколько увидел. Из этого следует, что, независимо от того, верны ли принципы, содержащиеся в Шастре, или нет, большое доверие должно быть оказано тому, кто говорил об этом. Мы тоже не скупимся на доверие, однако довольно затруднительно относиться к кому-то с большим доверием, в то

[630] Апта.
[631] Духовный Учитель.

время как сам идешь на гибель. Вы сами слепы, и, ведя меня за собой по тернистому пути, который вы обнаружили, утопите меня в темном колодце. Верх безумия ожидать, что, при таком положении вещей, я буду говорить о вашем огромном опыте. Я признаю, что вы видели и слышали намного больше, чем довелось мне. Но кто скажет, что все то, что вы видели и слышали, безошибочное, неоспоримое и бесконечно чистое? Может быть когда-нибудь, когда вы будете заходить в реку, вода покажется вам очень чистой и холодной. Но кто вам сказал, что если я, доверяя вашим словам, пойду купаться в эту реку, то меня не схватит крокодил? Какие есть доказательства того, что даже если вода чистая, то не надо бояться? То, что я вошел в воду, может быть результатом вашего огромного опыта, но кто будет отвечать за мою жизнь? Во-вторых, этот опыт, по всей видимости, в значительной степени бесполезен. Прежде всего, это опыт слепого человека. Далее, сложно определить продолжительность периода, в который был получен этот опыт. Из всего опыта, полученного человеком за четыре эпохи — а именно, Сатья, Трета, Двапара и Кали — мы знаем только об Арьяварта[632], Бхаратаварса[633] или, самое большее, Джамбудвипа[634] и, возможно, еще о

---

[632] Страна Ариев.

[633] Индия, как она описывается в главе III Вишну Пураны.

[634] Континент с таким названием, см выше глава II.

местности по ту сторону соленого моря[635]. Это наиболее длительные периоды получения опыта. Теперь я спрашиваю, кем является тот, кто упомянул в Шастре о семи морях — а именно, море соли, сока из сахарного тростника, вина, топленого масла, творога, молока и сладкой воды? Вы ответите, кто угодно, кто это сделал, мог допустить ошибку. Это не имеет значения. Но откуда пришли названия семи морей? Ни вы, ни я не переплывали непереплываемое море и не доходили до них. Откуда могли эти страны иметь названия семи морей, расположенных одно за другим вдали от соленого моря, которое так сложно пересечь и только от вида дальней четверти которого, опытные иностранные мореплаватели восстанавливали в памяти свой маршрут. Вы можете сказать: «Я не верю в ваше соленое море»; но вы знаете, на каком языке вы будете обращаться, если станет известна такая неблагодарность с вашей стороны к тому, кто поддерживает ваше тело при помощи этой соли? Отложите свои надуманные интерпретации, свои философские рассуждения и научные доказательства. Я не хочу слышать о них там, где речь идет о непосредственном постижении. Я не признаю достоверность любого другого доказательства. Я не буду склонять свою голову ни перед чем, кроме Шастры. Можно напомнить

---

[635] Возможно, имеется в виду Аравийское море. прим редакт.

мне о жизнях Самарасимхи, Пратапасимхи и Шиваджи[636] перед тем, как я направлю свои мысли на слова того, кто, опираясь на зрение, продолжает опровергать существование увиденных предметов, и истин, установленных в Шастре, и дает им притянутые за уши интерпретации. Увы! Герои с львиным сердцем, столпы Санатана дхармы! Где вы сейчас в это мрачное время? Ваш блистательный свет, дарованный Садханой, перемешался с самой Мантра Шастрой. Проливаете ли вы сегодня этот свет в каждом письме, в каждой речи? Позвольте Шастре Бхараты снова засиять огнем Тапаса сыновей Бхараты.

Далее, земля состоит из семи континентов, каждый из которых разделен на девять земель[637]. Характер поверхности каждой из земель, ее размер, высоты и глубины; ее жители, их религия, практики, и продолжительность жизни; многочисленные Дэваты, которые имеют различное влияние в определенных местах, разные Дэваты, которым поклоняются в различных местах, и, наконец, детальное описание семи Сварг[638], семи Патал[639] и так далее: все это вопросы, о которых я вообще не упоминал.

---

[636] Герои раджпутов и маратхов.
[637] Варса.
[638] Верхние миры.
[639] Нижние миры.

Скажите, все это сны или иллюзия[640], или всего лишь воображение? Ничего не изменится, если вы объясните это как плод воображения, но спасите свои головы! Если вы назовете все это фантазией, то и соленое море, также, как и Бхаратаварса – фантазия, и мы с вами тогда тоже являемся фантазией. Нам следует посоветовать вам вместо того, чтобы называть так много вещей плодом воображения, признать самого себя фантазией, в этом случае, все проблемы закончатся. Что говорить о нас с вами, которые являются ничтожнейшими из насекомых, даже если те, чей острый и всепоглощающий интеллект проник в Брахмалоку, когда они имели дело с вещами, выходящими за рамки чувств, попирали все виды доказательств и громко заявляли на весь мир: «Шастрайонитват»[641]. В этой глубокой тьме, где любые свидетельства терпят поражение, Шастра одна сияет светом. Неизвестно какой силы должна быть негативная Карма[642], накопленная от рождения к рождению у тех, кто полагает или верит в то, что Шастра имеет человеческое авторство. Говорят[643]: Не кради, не лги, верь и люби Творца и ты обретешь вечный мир». Дхарма

---

[640] Майя или Моха.

[641] «В связи с тем, что источником является Шастра», третий афоризм Первой Части, главы I, в Веданта Сутре.

[642] Прарабдха, или Карма которая начала разворачиваться и уже приносит плоды (см. «Введение в Тантра Шастру», «Карма»).

[643] В «реформированном» Индуизме.

Шастра, базирующаяся на таких регулирующих максимах, как эти, может быть результатом обширного опыта. Склонность к такой форме веры как сомнение или недоверие к Санатана Дхарме и Санатана Шастре[644], видимым манифестациям Брахмана — это максимально возможная деградация. В случае с Шастрой, основной целью которой является поддержание равновесия между четырьмя видами деятельности — питанием, сном, страхами и сексуальной активностью, ее полномочия могут ограничиваться созданием нескольких максим, таких как: «Не кради, не лги, и т.д». Это так, однако, для нас это величайшая дерзость спорить об истинности или ложности той Шастры, цель которой состоит в том, чтобы провозгласить принципы относительно молекул и атомов бесконечных крор Брахманд[645], каждая из которых состоит из четырнадцати миров. Эти принципы мы изложим, насколько это в наших силах, в дискурсе об обращении к Высшему.[646] Человек не совершенен, и все, что он делает, несовершенно. Несовершенный никогда не может достичь цели, а тот, кто не достиг цели, не знает всей правды о Брахмане. Кто рискнет следовать по невидимому пути, полагаясь на слово такого невежественного гида? Вместо того, чтобы

[644] Вечное и неизменное писание и кодекс обязанностей индуистов.
[645] Проявленных вселенных.
[646] Пуджа.

опираться на свои собственные слова, Дэвы и Риши поэтому признают свидетельство Шастры, составленной из авторитетных свидетельств, единственного авторитета.

Ответственность за образование детей всегда лежит на родителях. Как может несознательный ребенок быть спасен, без предупреждения и наставления родителей в том, какой из путей ведет к жизни, а какой — к смерти? Именно в рамках этой ответственности, после провозглашения истины, Сам Бхагаван[647] спускается на землю в форме Шастры, говоря: «Оба, Турия[648] и Шабда Брахман[649] — мои вечные тела». Даже невидимая человеческими глазами, Верховная Создательница всего[650], берущая к себе на колени мир, который она поддерживает, непосредственно указывает и объявляет: «Из-за

---

647 Абсолют.

648 Четвертое состояние сознания, выше, чем сон без сновидений (сушупти), сон со сновидениями (свапна), и бодрствования (джаграт). Согласно Упанишадам, есть три конечных состояния, три функции — viz. создание, сохранение, разрушение; и три индивидуальных Дживы (Вишва, Тайджаса, Праджна), коллективные Дживы (Вайшванара, Хинраньягарбха, Сутратман), и Параматман. Четвертое состояние над ними есть Турия. Шаива доктрина говорит о безымянном пятом за Турией, и двух функциях, viz. Туродхана, функция Ишвары, и Ануграха, функция Садашивы.

649 Проявленный Брахман с атрибутами — звук или слово как отличительные качества, непроявленный абсолют — Парабрахман.

650 Парамешвари — Деви.

непонимания не изменяй истине, Дхарме и Веде. Не сбивайся с пути верной практики[651]». Следуя за эхом этого торжественного звука, миллионы жертвенных костров[652] были зажжены в горах, на берегах рек, в полях, лесах, часовнях, храмах, жертвенных комнатах монархов и домохозяев, в жилищах аскетов, давших обет безбрачия. Самые верхушки небесных дворцов[653] окрасились светом жертвенных огней на земле. Никто не может сказать, сколько миллионов жертвоприношений сделали великие[654] Арии во время ритуалов[655], продолжавшихся более двенадцати, сотни и тысячи лет, имея тела, очищенные от самскар при помощи аскетизма[656], войдя таким образом в открытые для них врата Брахмалоки[657].

ВВЕДЕНИЕ В ТАНТРУ

Завеса драмы времени неумолимо продолжает опускаться. Медленно смутное время несправедливости[658], омраченное Майей, продолжило бросать мрачную тень неправильных

---

[651] Ачара.
[652] Кунда, в которой горит жертвенный огонь.
[653] Сварга.
[654] Махапуруша.
[655] Врата.
[656] Тапас.
[657] Высший или три высших из четырнадцати миров.
[658] Адхарма.

практик[659] на мир Дхармы. Сами того не подозревая, люди, погруженные в эту темноту, начали следовать ложными путями. Недуги, печали, горе и страдание крайне угнетали жизнь в мире.

Больной ребенок убивает себя, в бреду поедая вредную пищу. Хотя ребенок не понимает этого, Мать, предвидящая последствия, их понимает. Мысль о том, что ребенку неизбежно будет причинен вред, безусловно, ранит сердце матери, которая есть воплощение доброты. В соответствии с этим естественным законом, любящее сердце Матери Создательницы трех миров было тронуто и Мать Жизни, завороженная Своей собственной игрой, с печалью в сердце, спросила Вайдьянатха[660]: «Дэва Дэвов, как спасти Дживу?»

В Куларнава Тантре мы читаем:

«Дэви сказала: «Бхагаван, Ты Дэва даже для Дэвов, Ты – Ишвара; тот, кто провозглашает пять обязанностей, всеведущий, тот, кто легко достижим преданностью и милосердный к своим просителям. Несмотря на Парамешвару, Ты Ишвара[661] для Куласадхаков и единственный источник нектара милосердия. Дэва, в этой

---

[659] Аначара.

[660] Шива, как главный врачеватель всех человеческих болезней.

[661] То есть несмотря на то,что Он есть высочайший Повелитель и Проводник всего, Он в особом смысле Повелитель и Проводник практикующих Кулачару.

бесполезной темной Самсаре, все Дживы угнетены мраком скорби. Бесчисленное множество Джив, обитающих во всех видах тел, постоянно страдают от боли рождения и смерти. Нет этому конца. Все несчастны, но все деморализованы глубокой печалью. О, повелитель Дэвов и Господин, скажи мне, как они могут быть избавлены от оков существования?»

Здесь Мать Жизни дает полное объяснение причины, по которой Она охотно стала Матерью мира. Сердце Матери мира заплакало первым при виде его страданий. Несмотря на то, что Она вечно неизменна, Ее сердце возбужденно забилось от огромных накатывающих волн эмоций, в которые было брошено Ее бесконечное милосердие. «Мать Жизни, эта Брахманда[662]есть Твой образ и отражение. Ты видишь Свое собственное лицо в зеркале Майи и ты опьянена Своей собственной любовью. В День, когда при взгляде на страдания мира, Твое милосердие затенило унынием Твое всегда радостное лицо, в тот самый день лица Твоих детей были омрачены мыслью о боли, возникшей от разделения с Твоей любовью. С того дня мир, который был разделен со своей Матерью, познал любовь Материнского сердца. С того дня Твои дети во вселенной научились звать Тебя разными именами: Дургой, когда они пали посреди непреодолимых трудностей мира; Тарой,

---

[662] Переводчика проявленная Вселенная.

когда они видят перед собой столь труднопреодолимые огромные волны океана существования; Кали, когда они раздавлены муками ужасной судьбы. Слава потоку сострадания в милостивой Матери. Слава волне сострадания в Той, кто наполнена состраданием. Слава бесконечной любви Матери. С того дня нескончаемые потоки Твоей любви текут по венам, костному мозгу, и сердцу Дживы. И поэтому сегодня, о Мать Жизни, даже такой подлый, адски порочный человек, как я, в случае опасности, забыв все остальное, не может забыть Твое имя. Когда бы ни возникла опасность в своей устрашающей форме, Кто-то открывает дверь сердца и в это мгновение во внутреннем дворе вселенной раздается крик: «Победа, Победа, Победа Таре!» Я не знаю, слышат ли другие этот звук; но Мать Жизни, так как Твоя субстанция и есть звуки Нада и Бинду[663], какой тогда звук Ты волеизъявишь услышать? Слышишь ли ты это или нет, я слышу, О Мать Жизни, что, когда я произношу «Победа Таре!», другой звук тотчас возникает как эхо «Страха нет, не бойся». Кто этот Другой, О Мать Жизни? Слава Твоей вечной игре. О Мать Жизни! Знаешь Ты и Отец Мира знает».

Когда боль от болезни становится невыносимой, я мгновенно исцеляюсь, произнося:

---

[663] Из Сакала Парамешвары произошла Шакти; из Шакти — Нада; и из Нада оформился Бинду. Дэви Парамешвари есть вместилище их всех (смотри Шарадатилака, глава I).

«О, Мать Жизни!» Но болезнь снова усугубляется из-за плохого питания. Сердце снова подвергается нападению сомнений, опасений, умствований. В настоящее время наши уши постоянно измучены бредом, этой Саннипатика лихорадки. Куда бы мы ни пошли, мы слышим: «Зачем нужна Тантра, если есть Веда?» Больной не понимает, что бред усиливается и его конец близок. А главный Врачеватель[664] в растерянности не понимает, что Ему делать. Он ищет на Своем складе лекарств и назначает расаяну[665]. В другое время это был бы яд, но в случае с бредом, это эликсир жизни[666]. Для здорового тела яд — это то, что несет смерть, но при расстройстве сознания он действует как великая мантра, продлевающая жизнь. Это объясняет то, почему, О, Садхака, Садхана сильных, могущественных и испепеляющих мантр предписывается нам в Тантрах. Когда все другие лекарства, все другие Садханы терпят неудачу, тогда возникает необходимость в Тантра Шастре, потому что в сокровищнице Шастр нет другой Садханы, кроме той, которая предписана в Тантре. Поэтому в Шастре говорится: «Когда подул сильный южный ветер с Малайских гор, уже нет смысла махать опахалом из пальмовых листьев». Под Садханой сегодня мы понимаем то, что должно быть сделано один раз в жизни, как,

[664] Вайдьянатха или Шива.
[665] Класс лекарств в Аюрведе.
[666] Буквально, Амрита или нектар.

например, вакцинация против оспы[667]. Когда-то нам прививали Бенгальскую вакцину[668]. Имеет ли значение тот факт, что теперь нам прививают английскую?[669] Раньше мы выполняли и Садхану, и Бхаджану[670] в соответствии с Ведами, Пуранами и Тантрами. Какой вред[671] последует, если теперь мы будем делать их согласно Библии или Корану? Не более того, который уже был сделан, такая жизнь сама по себе вредна. Этого может быть достаточно тем, для кого что религия, что работа над собой – это всего лишь принудительный труд.[672] Но те, кто желает видеть Дхарму как нечто непосредственно видимое, кто желает с помощью этого мгновенного прозрения осознать все сверхчувственные вещи, те несут эту решимость до самой смерти, их результат — наслаждение[673], их путь — в Брахмалоку, и их цель — сам Брахман[674]. О, Дживы этой земли! Представьте себе, в какую высшую обитель они должны подняться, пройдя через этот котел Брахманды[675], те, чья конечная цель — лотосные стопы Матери

[667]Истинная же природа Садханы — это длительное и упорное усилие и самоподготовка до тех пор, пока не будет достигнут успех (Сиддхи).
[668] Вакцинация непосредственно вирусом оспы.
[669] Вакцинация сывороткой.
[670] Поклонение.
[671] Скажете вы.
[672] Бегар, сделанный по принуждению и без награды.
[673] Сиддхи.
[674] Абсолют.
[675] Проявленной вселенной.

Мира[676], которые целует тот, чья голова украшена серпом луны.[677]

Это великое Сиддхи — совершенное сокровище Дживы, которое приобретается посредством Садханы, без которой никто не может прийти к нему; его ищет даже Тот, кому поклоняются все создания. Садхана — это название того, что заканчивается Сиддхи. Если я хочу достичь Сиддхи, я должен практиковать Садхану, которая является работой для Садху[678]. Поэтому, если мне нужно выполнять Садхану, то я должен стать Садху, или если я практикую Садхану, то я, как само собой разумеющееся, стану Садху.

Садхана бывает трех видов: физическая, вербальная и ментальная. Сиддхи и Садхану я должен выполнять своим телом, чувствами и умом в соответствии с обстоятельствами, страной, временем и индивидуальностью. Не следует забывать, что все мое богатство состоит только из того, что я могу приобрести при следующих условиях: в этой стране, переполненной Варнасамкарами[679], Млеччхами, Яванами[680] и людьми других конфессий; в эпоху Кали с ее дурными обычаями, грязными привычками,

---

[676] Джагадамба.
[677] Шива, которого называют Чандрашехару.
[678] Благочестивый человек.
[679] Люди, рожденные от родителей из разных каст.
[680] Профаны и иностранцы.

угнетением, распущенностью и проституцией; с неочищенным телом, где похоть, гнев, жадность, гордыня, заблуждение и зависть[681] борются, как на поле битвы; с беспокойными чувствами, сомневающимся сердцем и в течение жизни, которая будет продолжаться не более ста лет. Вся моя торговля на рынке этого мира ведется только с этим капиталом, используя который я должен и охранять его, и следить за прибылью. А теперь, скажите мне, кто будет совершать ритуалы[682] и жертвоприношения[683], длящиеся двенадцать, сто или тысячу лет? Где мне взять Ведических Хотаров, Ритвиков, Адхварью и Ачарьев[684], сведущих в мантрах для такого жертвоприношения? Из тысяч Шакхов[685] Вед, лишь немногие сохранились как памятники, остальные были утрачены. Какая мантра, из какого из этих Шакхов и какого Дэвату сегодня приведет на место жертвоприношения? Откуда сегодня ежедневно будут добываться необходимые для него лакхи связок Самидха?[686] Случится ли когда-нибудь снова в этой

---

[681] Шесть заглязнений — Кама, Кродха, Лобха, Моха, Мада, Матсарья.
[682] Врата.
[683] Яджна.
[684] Различные классы ведических жрецов.
[685] Ответвления или школы Веды; традиционный текст, которому следует определенная школа.
[686] Дерево, используемое для ритуала Хома.

Бхаратаварсе[687], в столице, которой теперь ежедневно забивают тысячи коров, что молоко и топленое масло дойных коров будут течь потоками, как реки? Будет ли пылающий огонь когда-нибудь снова удовлетворен жертвоприношением очищенных мантрами гор плоти жертвенных животных? Будет ли Бхагаван Вайшванара[688] с бородатым лицом и спутанными волосами, сияющими Брахмическим светом, когда-нибудь снова подниматься из жертвенного костра и, прорываясь сквозь столбы огня, играя устрашающими языками пламени, представать перед тем, кто проводит ритуал[689] и говорить: «Выбирай свое благословение?» Покинет ли Господин Вайкунтхи[690] когда-нибудь Вайкунтху[691] снова по мольбе Ришей, угнетаемых Ракшасами и Асурами[692], и спустится ли он на землю, чтобы охранять жертв от зла, которого они боятся? Будет ли учитель истины[693], подобный Шукадеве[694], или Великая Шакти, подобная Драупади[695], когда-нибудь снова рождаться из жертвенного огня?

---

[687] Индия.
[688] Агни. или сам Бхагаван (Абсолют) в своем аспекте огня.
[689] Яджамана.
[690] Вишну.
[691] Обитель Вишну.
[692] Демонические существа.
[693] Таттваджна.
[694] Сын Вьясы.
[695] Жена пяти Пандавов.

Будет ли Такшака, Король Нагов[696], дрожащий от страха из-за жертвоприношения, когда-нибудь снова искать защиты у Индры? Будет ли тысячеокий Дэва[697] когда-нибудь снова падать вместе с Такшакой в жертвенный костер, кружащийся в пространстве могуществом брахманов и чудесный силой мантр? Индия сегодня утратила свою былую силу и силу своих аскез[698]. Исчезла прежняя вера, сила и стойкость, исчезло мужество. В какой несчастливый момент случилось роковое жертвоприношение змеи[699]! Тогда ритуальный огонь стал недоволен Индией, из-за утраты его культа. Тогда сила мантры Брахмана была оскорблена тем, что ей помешали поглотить короля Дэвов[700] вместе с Такшакой. С тех пор действуют это недовольство и эта обида. Прежние времена так никогда и не вернулись. Занавес жертвенного мира, наконец, упал. Больше он не поднимался. Каким оскверняющим должно быть влияние эпохи Кали, что, несмотря на присутствие в своей полной силе Дэват, Мантр, Брахманов и средств для жертвоприношений, последние так и не были выполнены. Кто может разгадать тайну игры Яджнешвари[701]?

---

[696] Змееподобные существа нижних миров.
[697] Индра.
[698] Тапас.
[699] Сарпасатра, совершенная царем Джанамеджайей с целью уничтожения всех змей. Змеи, убившей его отца, Парикшита.
[700] Индра.
[701] Дэви, как Повелительница жертвоприношений (Яджья).

По этой причине я сказал: «О, Джива, рожденная в эпоху Кали, как смеешь ты или я идти туда, где Махараджи Парикшит и Джанамеджайя потерпели неудачу?» И даже если бы мы продвинулись вперед, разве это сделало бы всех счастливыми? Яджья[702] — это Садхана только для тех, кто желает наслаждений, богатства и небесной обители[703]. Разве те, кто, будучи просителями у сладостных стоп[704] супруги Шанкары[705], не придают никакого значения обители Сур[706], Индры или Брахмы[707], — должны ли они прельщаться Яджьей? Что делать с ними? Какой Садханой вы удовлетворите их? Вы скажете, чистотой ума и тела[708], проживанием в доме Гуру, слушанием[709], размышлением[710], постоянной медитацией[711], созерцанием[712], концентрацией[713] и экстазом[714]. Эти средства существуют на Ведическом пути обретения Истины. Это правда; они существуют, как

---

[702] Жертва.
[703] Сварга.
[704] То есть Богини, или Дэви.
[705] Шива, ее муж.
[706] Дэвы.
[707] Господин небожителей и созидающий Брахма.
[708]Брахмачарья.
[709] Манана.
[710] Манана.
[711] Нидидхьясана.
[712] Дхьяна.
[713] Дхарана.
[714] Самадхи.

драгоценности существуют в море. Но что с того вам или мне? Кто может быть таким совершающим жертвоприношения монархом, как Равана, что Варунадэве[715] следует собрать все драгоценности и подарить их ему? Кто является таким же Императором аскетизма, как Васиштха, Вишвамитра, Джабали, Джанака или Джаймини, что Бхагаван[716] вспахивает океан Веды и поместит все драгоценности знания истины в его руки? Кто может, подобно Начикете, обрести божественное[717] тело с сиянием Брахмана[718], позволяющее попасть в дом Ямы[719] и там от самого Ямы получить наставления в знании Брахмана? Больше нет той Арийской жизни, в которой каждое событие от зачатия в утробе до кремации тела сопровождалось Ведической мантрой. Не будет преувеличением сказать, что божественное тело, страсти которого были взяты под контроль, и которое сделано как подходящий механизм для познания Брахмана, согласно предписаниям Вед, в наше время невозможно достигнуть. Надо ли говорить, что больше никто не спит с законной женой раз в месяц, после ее цикла[720] разжигая жертвенный огонь[721] с

---

[715] Повелителю вод.

[716] Абсолют.

[717] Дивья.

[718] Брахматеджас.

[719] Повелитель сме рти.

[720] Согласно древним Ведическим предписаниям, сексуальный союз должен происходить раз в месяц, в период от четырех или

неизменным устремлением к Парабрахману в сердце[722] желая получить сына, который будет полон присутствия Высшего. Древний Брахманический огонь[723] превратился в пепел из-за поедание хлеба, служения варварам[724] на протяжении сотен поколений. Больше нет наших крови и семени, чистых и сильных, благодаря мощи аскетизма[725] и мантры. Родители больше не соблюдают целомудрие[726]. И поэтому я сказал, что давно прошел тот день, когда вершина здания Ведического Знания Брахмы могла быть

пяти до пятнадцати дней после менструации (концептуальный период) и только тогда это будет без нарушения практического целомудрия, которое определяется супружеством. Последователь этого Ведического предписания описывается в Нитья Тантре как Пашу (Ṛtukālam vinādeviramaṇam paribarjayet).

[721] Союз мужа и жены — это настоящий священный ритуал, Хома, в котором она является обоими, и сердцем (Кунд), и пламенем. Смотрите великую тринадцатую Мантру Хомапракарана в Брихадараньяка Упанишаде.

[722] Высшее. Аналогично в Тантре (Йогини, глава vi) сказано, что союз должен быть исполнен ощущения божественного и с настроем на Высшее (Maithunam pracareddhiman devatabhavacestitam), сопровождаться мантрами, данными в Тантрасаре.

[723] Брахмateджас (или тонкая составляющая принципа огня в теле).

[724] Yavanas.

[725] Тапас.

[726] Смотри выше. Ошибка предполагать, что практическая брахмачарья (практическое целомудрие) ограничивается только одним ашрамом. Оно регулирует их все, включая супружество (смотри Йогияджнавалкья, глава I).

поставлена на фундамент непоколебимой чистоты[727]. Люди больше не медитируют на Парабрахмана с закрытыми глазами, ограничивая восприятие и действия, сливая свой ум с Пракрити[728]. Среди тех, кто в наши дни закрывают глаза и делают вид, что медитируют, вы разглядите движения под закрытыми веками и моргания даже в темноте. Все это просто шоу про самоконтроль. Бхагаван[729], говоря даже о тех, кто, действительно, контролировал свои чувства, но не был способен, благодаря привычке, устранить ту массу впечатлений, которую они создали в своих умах, сказал в Гите: «Глупец, который, обуздав свои ощущения от деятельности, про себя думает об объектах этих чувств, называется лицемером».

Не тщетна ли наша надежда на то, что мы можем быть способны успешно путешествовать по этому пути, где дисциплина столь строгая, а попытки настолько испытывают характер? Шри Кришне, кто был персонифицированным Бхагаваном[730], не удалось впечатлить истиной Арджуну, хотя он указал ему не нее, как она есть, в Юга-Сандхью[731], в конце периода Двапара и

---

[727] Брахмачарья.

[728] Источник, откуда происходят чувства (индрии), разум (манас) и все существа.

[729] Абсолют.

[730] Абсолютом.

[731] То есть переходный период от одной Юге к другой, в тысячу лет.

начале эпохи Кали. Ему не удалось[732] заставить его твердо держаться знания истины[733] в своем сердце, чем владеют Брахманы. Поэтому, несомненно, мы не бодрствуем, а спим, если надеемся обрести познание истины, читая Йогавасиштху, Рамаяну и Гиту, пока тонем во мраке и всецело находимся под влиянием эпохи Кали. Мы знаем, что множество расположенных к духовности людей, кто под влиянием таких грез пытались стать Йогами на Ведическом пути, закончили тем, что стали ни практиками, ни непрактиками, а странным существами, наполовину людьми, наполовину львами. Благодаря постоянной медитации на таинственное ничто[734] их разум и сердце стали такими пустыми, что там не стало ни веры, ни почтения, ни преданности, ни любви, а лишь недоумение с внутренним плачем: «Увы, я заблудился!». Во многих местах мы встречали таких людей, которые тайком приходят спросить: «Какие средства остались для нас?» Но их единственная сложность в следующем: «Они хотят знать, возможно ли им стать Тантрическими или Пураническими последователями тайно, при этом поддерживая иллюзию обладания знанием Брахмана, и непублично, чтобы носить священный

---

[732] Арджуна был Кшатрием (Каста воинов).
[733] Таттва.
[734] Акаша: буквально пространство эфира.

локон[735] и шнур[736] или разрисовывать свои тела священными символами[737]. Разве не печально то, что человек оказался в таком состоянии, по итогу раскаиваясь в этом подходе в конце своей жизни после того, как прошел через все эти бесполезные сложности?

Зная, что человеку, возможно, придется умирать такой постыдной смертью даже после обретения драгоценного человеческого тела, которое является, так сказать, дорогой без терний к вратам Брахмана, Она, обитающая в сердце, прописала лекарство миллионы лет назад. Но что мы можем сделать? Как я уже говорил, ежедневная диета усугубляет болезнь.

Садхака музыкант[738] сказал по этому поводу:

> «Это ничья вина, О, Мать Шьяма.
> Это я сам копаю землю и поэтому тону в воде».

И легкая ли это смерть? Страдание от этого раскаяния более невыносимо, чем даже пытка сотней розг в руках Ямы. Воспоминание об ужасной смерти растопит самое черствое сердце и

---

[735] Шикха или длинная прядь волос на затылке, которую носят ортодоксы после проведения церемонии Чудакарана.

[736] Который носят касты дваждырожденных.

[737] Тилака или специальные знаки и Нама или имена Дэват.

[738] Рамапрасада.

обильными слезами зальет мертвенно-бледное лицо умирающего. С неудержимой силой польется фонтан слез из самых сокровенных уголков сердца.

«Что мне делать, о, Мать Жизни? С каждым днем недуг становится сильнее. Я в смертельной опасности из-за расстройства Питты как Саттвы, Вайю как Раджаса и Капхи как Тамаса[739]. Этот бред от Саннипаты[740]. О, Мать, это моя погибель[741] и поэтому я постоянно плачу!»

Под конец такой жизни, с недостатком доверия и полной скорби, внутренние и внешние принципы[742] невыполнимы. Высшее наслаждение[743] невозможно. Переоткрытие истины, которая есть Брахман[744], это достаточно отдаленная перспектива. Следовательно, о путешествии по этому трудному пути с таким дряхлым телом, как у меня, и подумать сложно. Идти по Ведическому пути и потом после неудачи в постижении истины считать, что это Веда не работает — подобно суждению о том, что дерево, корней которого мы коснулись, не плодоносит, хотя это дерево дарит плоды тому, кто может

---

[739] Желчь как иллюстрация принципа саттвы; ветер — раджаса, принципа активности; слизь — тамаса принципа инертности, вялости.

[740] Жар, высокая температура.

[741] Саннипата — игра слов.

[742] Шама — владение умом, Дама — владение чувствами.

[743] Самадхи.

[744] Буквально таттва адвайта Брахмана.

дотянуться до его верхних ветвей. Здесь больше шансов однажды получить плод, даже не прикасаясь к дереву, а предполагая существование плода, построив свое жилище в его тени.

Может показаться загадкой, которую трудно разгадать, что простое сидение под деревом, дающим плоды только тому, кто может дотянуться до самой верхней ветви, даже без прикосновения к корням и полагаясь на одну лишь веру, в один прекрасный день все-таки гарантировано сулит плод, хотя, фактически, это не так уж невозможно, как кажется на первый взгляд.

Часто случается, что родители гуляют в садах богатых землевладельцев и наслаждаются легким вечерним бризом, держа за руку своих сына и дочь. Бывает, что в этот момент в саду обнаруживается дерево, гнущееся под тяжестью спелых плодов. Родители, желающие увидеть, как сердца их детей устремятся к плодам, обращаются к детям, указывая на них: «Смотрите, какие прекрасные плоды поспели на дереве». Мгновенно переводя взгляд на плоды, дети богачей, выросшие в нежности и потакании всем желаниям, не способные ограничивать себя, сразу набрасываются на своих родителей с плачем и криком: «Дай, дай, дай!» Родители игриво, говорят: «Заберись на дерево и сорви». Но дети знают, что они не могут этого сделать и шутка родителей только разжигает в них злость. Они

падают на землю и начинают плакать. Сердце любящей матери тает и она говорит своему мужу: «Довольно, придумай что-нибудь». Затем мать и отец поднимают на руки своих детей и подносят их прямо к ветвям дерева. Поддерживаемые своими родителями, мальчик и девочка срывают желанный плод своими собственными руками и танцуют от радости. Таким образом, мы видим, что для детей богатых людей, воспитанных снисходительно, вполне возможно предъявлять необоснованные требования и при этом добиваться их удовлетворения.

Садхака, скажи мне, каких Короля и Королеву ты считаешь величайшими в мире? Какой Король главнее Короля Королей трех миров? Какая Королева превыше Королевы величайшего Йога?[745] Та, чьим ступням поклоняются Упендра и Сурендра?[746] Вы и я дети этих родителей. В чем наша незначительность? Где нам не хватает заботливого, нежного и потакающего обращения? В день, в который Джива проливала горькие слезы о плодах свободы, рожденных Деревом Веды в саду мира, в тот день Мать мира, увидев, что ее слабые дети не способны забраться на это дерево, обратилась к Дэву Дэвов[747] и ласково сказала: «Хватит играть,

---

[745] То есть Шивы, который благодаря Своему великому аскетизму стал Повелителем и образцом для всех аскетов.

[746] Имена Вишну и Индры. Вишну младший брат Индры.

[747] Шива.

быстрее придумай что-нибудь»! Какие другие здесь могут быть средства кроме тех, которые они дали? Отец и Мать мира протянули две свои поддерживающие руки Агама и Нигама[748] чтобы помочь своим сыновьям и дочерям, мужчинам и женщинам этого мира. Поддерживаемые руками своих родителей, они своими собственными руками срывают плод освобождения, драгоценный даже для Йогов, с дерева Веды. По этой причине Садхаки, не нуждаясь в том, чтобы залезать на дерево Веды, легко получают Кайвальясиддхи[749], плоды Веды, посредством мантр Тантра Шастры. Мы не знаем, во все ли времена проявляется столько доброты. Но, как минимум, она должна быть проявлена в момент наслаждения вечерним бризом[750].

Солнце заходит и наступает глубокая, темная, пугающая ночь. Может ли в это время Мать оставить Своих детей одних в дремучем и мрачном лесу? Сатья, Трета и Двапара эпохи – эти три прахары[751] дня Матери Жизни прошли и

---

[748] Под Агамой здесь имеется ввиду Тантра, в которой Дэви спрашивает, а Шива поучает; Нигама — когда Дэви принимает себя роль последнего и наставляет своего мужа.

[749] Конечное освобождение (Мокша); Бходжараджа, давший комментарии на Йога Сутры (IV.33) объясняет Кайвалью как состояние энергии, в которой исчезли модификации и она остается в своей собственной природе.

[750] То есть ближе к концу последней из эпох.

[751] Прахара это три часа, таким образом день и ночь составляют восемь прахар.

последняя прахара, эпоха Кали, вот-вот завершится. Солнце жизни Дживы в эпоху Кали не может долго оставаться над горизонтом и поэтому оно тоже собирается заходить. Наступает непроглядная, темная, ужасная ночь. Разве можно подумать, что Мать Жизни, которая радует сердце Махакалы и рассеивает все страхи, проистекающие из существования, оставит Своих детей одних в такой ужасно опасный вечер? Когда она будет заходить в свой дворец из волшебного камня Чинтамани[752], окруженный цветами париджата[753] на острове из драгоценных камней[754], Ее сыновья и дочери, единственной опорой которых является юбка их матери, быстрыми шагами последуют за Ней в страну вечности. Наша Мать Раджараджешвари[755], всемилостивая и поэтому мы так избалованы, горды и обидчивы. Мы не можем отказаться от привычки обижаться, которую мы приобрели в период общения со своей матерью[756]. Эта привычка необходима для

---

[752] Чинтамани это драгоценный камень, исполняющий все желания. Из него сделаны дом или город. Брахманда Пр.: В Гаурапада Сутре 7, этот дворец описан как место происхождения всех мантр, дарующих все желаемые объекты (чинтита).

[753] Священное дерево в обители Индры.

[754] Манидвипа, в океане нектара, называемом в Рудраямале «светоч мира».

[755] Королева Королев.

[756] Здесь имеется в виду, что ребенок больше обижается на то, что делает мать, которую он любит, чем на то, что делает незнакомец, к которому он равнодушен).

отношений между матерью и ребенком, и поэтому, пока существует жизнь, мы не можем от нее отказаться. Эта привычка — неотъемлемая часть нашей жизни, которую после смерти мы преподнесем в дар к Ее ногам. Мы попрощаемся с Сансарой, повторяя продлевающую жизнь мантру: «Мы Мамины, и Мама наша». По милости Матери Жизни, это является мерилом вечной победы здесь и в будущем для Садхаки, ребенка Матери Жизни. Садхака знает, что эта игра, состоящая из Ее мантр, той, чьим воплощением являются Янтра[757] и Тантра — очень красива, сладка и очаровательна для ума и сердца.

МОНИЗМ[758], ВЕДАНТА И ШАНКАРАЧАРЬЯ

То тут, то там мы встречаем множество монистов[759], которые твердо верят, что знание Таттвы или недвойственного Сиддхи, провозглашенное обожаемым великим Шанкарачарьей, не может быть достигнуто никаким другим путем, кроме того, который был указан им, и что никто, кроме него, не может учить принципам монизма. Если бы эти люди сами были сведущи в таких принципах, мы могли

---

757 Тантрические диаграммы, используемые в обращении к Высшему (см. Введение в Тантра Шастру).

758 Адвайта.

759 Адвайтисты.

бы найти основание доверять тому, что они говорят.

Но, к нашему сожалению, их заявление является единственным доказательством их знания. Мы сами не можем понять, на основании каких свидетельств они пришли к заключению, что недвойственное Сиддхи[760] недостижимо никакими другими средствами, кроме предписанных Ведантой. Возможно, они верят в то, что никогда не рождался другой человек, столь же искусный в своих принципах, как Шанкарачарья, который был воплощением самого Шанкары[761]. Мы тоже признаем это, склоняя головы. Но где доказательство того, что постижение монистической истины невозможно иначе, как через философию Веданты, которой он учил? Ни Вы, ни я не можем быть такими людьми, как Шанкарачарья. Но разве он не может быть подобен Тому, чьим воплощением он считается и за что его почитают и преклоняются перед ним? Неизвестна ли Шиве истина, которая была провозглашена его воплощением? Как мы можем верить в то, что искра способна сжечь весь мир, но в огне нет жара? На самом деле принцип монизма, которому учит философия Веданты, был приведен в гармонию с принципом дуализма в Тантра-Шастре. Трудно сказать, сколько сотен йогов и Риши, Садху и Садхаков были убиты или ранены в

---

[760] То есть осознание единства всего сущего.

[761] Шива.

битвах за дуализм и монизм. Бхагаван, Творец всего сущего, в Тантра-Шастре довел эту борьбу до конца, гармонизируя пракрити и викрити[762]. Но те, кто по своей природе склонен к борьбе, даже мир считают проблемой, и именно поэтому сегодня в сообществе ученых можно найти много дуалистов, которые враждебно настроены по отношению к Тантре. Однако мысль о ссоре между Дживой и Шивой одновременно и стыдит нас, и заставляет смеяться.

С философской точки зрения, создается впечатление, что монизм и дуализм так же далеки друг от друга, как восточное и западное моря. С одной стороны, монизм говорит, что Сансара — это мираж, волна Майи, эффект иллюзии, подобно тому, как веревку принимают за змею или перламутровую раковину устрицы за серебро. Брахман, который есть знание, вечный, чистый, лишенный всяких атрибутов, находится за пределами неведения, качеств и Сансары. У него нет ни желания, ни деятельности, ни стремления, он не подвержен Карме. Короче говоря, существует только Он, и больше ничего. С другой стороны, дуализм говорит, что Он обладает желанием, активностью, стремлением, заботой и подвержен Карме[763].

---

[762] Викрити — это буквально «изменение», как форма — здесь следствие. Смысл в том, что Тантра гармонизирует причину вещей с их следствиями — Абсолют и его мир.

[763] Все проявления Высшего подчинены как времени, так и

Одним словом, все, что существует, существует в Нем. Нет ничего, что не существовало бы в Нем. И то и другое — Шастры. По своей значимости ни одна из них не превосходит и не уступает другой. Что может уступить место и чему? Для обеих Бхагаван[764] свидетель и Судья. Разрешить этот спор простым людям невозможно. Поэтому, чтобы рассеять сомнения трех миров, Та, что обитает во всех сердцах, сама взяла на себя роль вопрошающего, и Тот, кто обитает во всех сердцах и является возлюбленным супругом всеблагой Дэви, ответил на ее вопросы, и сам Нараяна[765] принял ответ как истину[766] — Агата, или вышедшая из уст Шивы; Гата, или вошедшая в уста Дочери Гор[767]; и Абхимата, или одобренная Васудэвой[768].

По этим трем причинам и принимая начальные буквы этих трех слов, Тантра Шастра называется Агамой. Когда Парвати задает

Карме. Так сказано: Namastat karmabhyo vidhirapi na yebhyah prabhavati (Поклон Карме над которой не может одержать верх даже Творец Брахма), и Ye samasta jagatsrishtisthitisangharakarinah Te pi kaleshu llyante kalohi balavattarah (Творец, Хранитель и Разрушитель, со временем исчезают; потому что время сильнее).

[764] Абсолют.

[765] Вишну.

[766] Таттва.

[767] Гириджа, или Дэви как Парвати.

[768] Вишну.

вопросы, а Махешвара отвечает, Шастра называется Агама[769]

Там, где для усиления сладости игры, Махадева задает вопросы, а Махешвари отвечает, она называется Нигама. Тантра Шастра называется Нигама от начальных букв трех слов ниргата, гата и мата, в строфе, где говорится — Ниргата, или вышедшая из уст Дочери горы; Гата, или вошедшая в уста Дэва в пятью ртами[770]; и Саммата, или с согласия Васудэвы.[771]

Тантра-Шастра делится на две части — Агаму и Нигаму. Однако, как, в действительности, нет разницы между Бхагаваном и Бхагавати, мужским и женским началом провозгласившим Тантры, также нет разницы между Агамой и Нигамой, которые они провозглашают. Единственная цель обеих — дать освобождение Дживе тем методом, посредством которого монистическая истина достигается через мир двойственности.

---

[769] Автор здесь ссылается на определение Агамы — ¶
«Agatang shambhuvaktrevyah¶
Gatancha girijamukhe¶
Matancha vasudevena ¶
Tasmat agama uchyate»

[770] Шива.

[771] Обычно данное определение звучит так: ¶
«Nirgato girijavaktrat
¶Gatascha giiisha shrutim
¶Vatascha vasudevasya ¶
Nigama parikathyate»

Несмотря на неоспоримую истинность монистического принципа, его постижение всеми невозможно в этой дуалистической феноменальной Сансаре. По этой причине он не был общепринятым путем, которому надо следовать, хотя провозглашался даже в самых отдаленных уголках Земли самим Шанкарачарьей и поколениями тысяч его последователей. Среди тех, кто путешествовал по монистическому пути, едва ли один из тысячи преуспел в достижении своей цели благополучно и без проблем. Когда мы говорим о недвойственном пути, показанном Шанкарачарьей, многие могут подумать, что тот путь, который лишен тантрической практики и пропагандируется исключительно Ведантой, и есть этот путь. Но нашей целью здесь не является утверждение о том, сопровождается ли этот путь тантрической практикой или нет. Мы лишь говорим о том, что монистический путь, провозглашенный Шанкарачарьей, характеризуется силой интенсивной Вайрагьи[772], который можно выразить так: «Скорее покинь свой дом». Сомнительно, чтобы хоть один человек из ста тысяч когда-либо был способен достичь Сиддхи[773] на этом пути. Мы не знаем, существуют

---

[772] Бесстрастие или безразличие к мирским вещам: отстраненность, отрешенность.

[773] Успех, то есть освобождение, которое является концом всякого духовного стремления, или успех на предварительных стадиях, ведущих к нему.

ли в настоящее время истинные монисты, но, несмотря на это, все еще много тех, кто во имя Шанкарачарьи притворяются таковыми в матхах Данди[774], ашрамах Брахмачари[775], ахарах Моханта[776]. Сейчас еще не время говорить о них. Среди же поколений успешных учеников Шанкарачарьи есть люди, которые заслужили, по мнению философов, всемирную репутацию монистических Ведантистов и все еще почитаются как Гуру, благодаря необычайной силе, предъявленных ими аргументов, которая разрушает взгляды философов Ньяи[777], атеистов и других. Как много Сиддхи достигли такие люди[778], Садхаки могут только догадываться, исходя из того, что они опровергали взгляды других и устанавливали свои собственные. Это выходит за рамки нашего понимания, как тот, кто не знает ничего, кроме Брахмана, может все же решительно вступать в воинственный спор с философами Ньяи. Сила коварного аргумента в философии и монистическое Сиддхи, достигаемое Садханой, — это не одно и то же[779]. Недвойственное Сиддхи — это очень далекое понятие для того, кто все еще поддерживает в себе

[774] Монашеское сообщество Данди, подразделение Саньясинов.
[775] Обитель целомудренного аскета.
[776] Монашеское сообщество, возглавляемое Мохантом.
[777] Одна из шести ортодоксальных систем философии Индии.
[778] Несмотря на то, что они были Гуру философского мира.
[779] Первое — это разговор о Брахмане, а второе — это его осознание.

принцип аргументации. Кто станет отрицать, что дискуссия с философами порождает огромное количество отвлекающих дуалистических наклонностей, в тысячу раз большее, чем те, которые возникают во время общения с женой и детьми? Как бы то ни было, хотя мы и должны уважать этих философствующих Данди из-за того, что они обладают способностью к дискуссии, мы даже не кивнем в их сторону, по причине того, что они должны считаться, в связи с этой способностью, достигшими монистического Сиддхи. Это относится к Гуру, так что нет нужды говорить, какого рода Сиддхи достигают их ученики.

Способность, после достижения Сиддхи в Вайрагья Садхане[780] стремиться к знанию Истины [781] — огромная редкость в этой Сансаре.

Поэтому не будет преувеличением сказать, что достижение понимания монистической истины перед лицом антагонизма дуалистического мира невозможно. Недуалисты, идущие по пути Веданты, знают, чтобы обрести знание истины, человек должен сначала предстать перед Гуру, преданным Брахману[782], и обратиться к нему за помощью, и что только если последний любезно даст ему наставления, он может обрести недвойственное знание. Однако там, где, согласно

---

[780] То есть по достижении состояния бесстрастия.
[781] Таттва.
[782] Абсолюту.

монизму, все есть Брахман, отношения учителя и ученика становятся невозможными. «Недвойственность следует искать везде, кроме Гуру». Отношения между Гуру и учеником — это нечто двойственное. Точно так же, как для того, чтобы следовать монистическому пути, я должен сначала с покорностью идти по пути дуализма — поскольку без Гуру достижение сиддхи невозможно, — так и Тантра Шастра указывает нам, что если мы питаем какую-либо надежду в отношении того, что сможем идти по монистическому пути, мы должны сначала пройти через дуалистический мир и не должны пытаться его перепрыгнуть. Великие и могучие герои искалечили себя, совершая такой прыжок.

Я знаю, что должен взобраться на вершину над высоким обрывом, но вскинуть руки вверх и попытаться взлететь к ней — это не поступок разумного человека. Те, кто, гордясь силой своих рук, пытались сделать это, неизменно заканчивали тем, что их бросало на землю с переломанными костями и суставами. Наконец, со скорбью в сердце, и они тоже сказали: «Знай, о Садху! Управлять умом труднее, чем испить всю воду океана, выкорчевать гору Сумеру[783] или съесть огонь, будь это возможно».

Именно для того, чтобы спасти Садхаку от этого плачевного состояния и от этих стенаний,

---

[783] См. Введение в Тантра Шастру.

была в конце концов провозглашена Тантра Шастра. Поэтому Тантра Шастра с самого начала не игнорирует этот видимый, осязаемый дуалистический мир. Как для того, чтобы подняться над пропастью нужно медленно продвигаться вперед, ступая на саму землю, так и для того, чтобы осознать монистическую истину, нужно медленно продвигаться через дуалистический мир. Вы только сделаете монистическое сиддхи еще более отдаленным и труднодостижимым, если будете считать, что дуалистический мир несовместим с Садханой.

Тантра Шастра вместо того, чтобы называть дуалистический взгляд на вещи враждебным Садхане, приняла его как друга. Она приняла в объятия, как своих детей, и дуализм, и монизм. Тантрические Садхаки наполнены радостью при виде их любовных состязаний. Он один осознает сладость игры их обоих, тот, кто погрузился в недуалистическую Истину после пахтания дуалистического мира. Хотя он и отдыхает, покачиваясь на волнах Сансары, он не принадлежит ей. Несмотря на то, что он живет в Сансаре, находясь под влиянием ее опасностей и процветания, он, как лепестки тронутого ветром лотоса, всегда независим от ее радостей и печалей. Даже полная, как его сердце, наполненное совершенной радостью, печаль никогда не бросит на него свою тень. Поэтому Садананда[784],

[784] Шива всегда радостный.

окрыленный радостью за своих последователей, сказал в Тантре: «В мире некоторые желания не дуалистичны, другие есть дуалистическое знание, но те, кто знает Мою истину, прошли дальше, за пределы дуализма и не дуализма».

Если бы те, кто хотел покончить с дуалистическим миром как с нереальным, действительно могли бы сделать это, то никакого вреда бы не было. Но, во многих случаях, мы видим, что имеют они такую силу или не имеют, они, без сомнения, уничтожают сами себя. Почему вы, те, кто считает это ничем, боитесь дуалистического мира, который, как вы думаете, будет сметен вашим дыханием? Еще раз, почему требуется столько усилий, чтобы уничтожить то, что есть «ничто». Слушая жалобы не дуалистов, создается впечатление, что дуалистическая Сансара была создана только для того, чтобы напугать их. Для них в Сансаре нет мира, любви, свободы от болезней или радости, но только плач «Увы, я потерялся!» и жалобный крик «Спасите, спасите!» Как будто от страха дуалистического мира, монизм втянул все свои конечности, и пытается найти место в бесконечной Брахманде, куда можно спрятать и голову. Куда ему пойти, чтобы спастись? Куда бы он ни пошел, он находит дуалистический мир. Дуалистический принцип — это то, из чего сделана мировая игра Брахмамайи. Кто из живущих на Земле может осознать монистическую истину, игнорируя

дуалистический мир? Что может быть глупее, чем ожидать, что мы с вами можем с неодобрением отказаться от дуалистического мира, который не могли игнорировать даже такие люди, как царственный Риши Джанака, Шукадэва[785], Шанкарачарья[786] и другие.

Что говорить о других, когда даже Сам Парамешвара, Гуру всех движущихся и неподвижных вещей, чьим стопам поклоняются Суры[787] и Асуры[788], позволил ввести себя в заблуждение Майей и искал защиты у стоп Той, чьей эта Майя была.

В Тарарахасье сказано:

«Дэва Дэвов[789] с почтением склонился перед лотосоподобными стопами Джагадамбы[790] и сказал: “Я прошел сквозь 120,000 книг, но все же я не могу сказать, что такое Калататтва[791]. О, Сурешвари[792], поведай мне эту Калайогу[793]! О, Дэви, возлюбленная преданных Высшему, О, Мать Калика, я хочу, чтобы Ты была довольна мной!” Слушая эти слова Махешвары, Спасительница трех миров улыбнулась и сказала:

---

[785] Риши, сын Вьясы.

[786] Толкователь философии Веданты.

[787] Дэвы.

[788] Демонические духи.

[789] Шива.

[790] Дэви как Мать мира.

[791] Вид Садханы.

[792] Повелительница Суров.

[793] Вид Йоги.

“Все мужчины в Брахманде[794] — Твое отражение[795], а все женщины – Мое отражение. О, Махадева, практикуй эту йогу день за днем»!

Пусть Садхака обратит на это особое внимание. Здесь Сама Махешвари учительница, а Махешвара ученик. Махадэва — Садхака; Махадэви отвечает на его вопросы. Мужчины и женщины мира — объекты Садханы. Будучи всезнающим и Повелителем всего, даже сам Шива стремится практиковать эту йогу знания[796] и Она, пребывающая во всех сердцах, воодушевляет даже такого ученика как Шива и говорит: «Махадэва, практикуй эту йогу каждый день»[797]; Жемчужина среди великих Йогов будет практиковать эту Йогу посредством ежедневной медитации. Несмотря на то, что Он сам создал этот мир, Он должен поклоняться миру прежде, чем Истина Шакти[798] сможет расцвести в его сердце. Только когда она полностью расцвела, дуалистичная вселенная исчезает в знании, где нет разницы между Шивой и Шакти. Исчезновение Брахманды[799] ведет к знанию истинной субстанции Брахмамайи. Теперь

---

[794] Проявленной вселенной.

[795] Сварупа.

[796] То есть–объектами Садханы являются как Шива и Шакти, так и мужчины и женщины, которые есть их вибхути.

[797] Джнана йога.

[798] Шактитаттва.

[799] Проявленной вселенной.

Садхака понимает, как можно достичь истины знания Брахмана[800] через Его вселенную.

На это может возникнуть возражение, что в мире есть не только мужчины и женщины, еще есть реки, моря, водоемы, леса, рощи, поля, горы, земля, воздух, небо, солнце, луна, планеты и звезды. Как это все исчезнет? Мы говорим, что ничего не исчезнет, все останется. Когда получено абсолютное знание истины Шакти, Садхака осознает, что вся Сансара — ничто иное как богатство Шакти Вишвешвари[801]. Дуалистический мир больше не будет казаться противоречащим Садхане. Наоборот, эта Самсара будет осознаваться как самое великолепное и священное пространство, где есть множество возможностей для Садханы. Мы подробно обсудим эту тему в Главе об обращении к Высшему в форме[802] и игре Шакти[803]. На этом мы заканчиваем, просто сделав намек, по сути связанный с вопросом о необходимости Тантры.

Далее, многие люди выражают беспокойство относительно возможности получения знания этой тайной Йоги в текущую развращенную эпоху Кали. Здесь не место для полного ответа. Я только скажу, что подобно

---

[800] Брахмататтва.
[801] Повелительница Вселенной.
[802] Сакара Упасана.
[803] Шактилила.

тому, как расаяна[804] является подходящим лечением для находящегося в бреду, так и безумие пациента располагает к применению расаяны. Согласно благодатному закону природы, безумие дает такую силу и стойкость телу больного, что когда он выпивает яд, он может легко противодействовать его разрушающим и получать его восстанавливающие жизнь свойства. Аналогично, тлетворное влияние эпохи Кали создало настолько сильный яд в теле Дживы, что в бреду, который был порожден болезнью существования[805], он преодолевает разрушающие жизнь свойства этого грандиозного лечения, полной огня Йогинов и Бхайрави[806], Тантрической Мантрой и с помощью ее возрождающих жизнь качеств приобретает состояние победителя смерти. Поэтому эпоха Кали подходит для Тантра Шастры точно также, как Шастра — для эпохи Кали.

Не дуалистические Сиддхи в достижении знания Шивы и Шакти существующие во всех мужчинах[807] и женщинах[808], могут быть новыми для нас с вами, но во владениях Садханы это высказывание Дэва вечно истинное и неизменное. В Куларнава Тантре сказано:

---

[804] См. выше.
[805] Бхаварога.
[806] Женщины-йоги (йогини), адепты Тантрической йоги.
[807] Пуруша.
[808] Пракрити.

«Суть нашего мира – это Шива и Шакти[809] — другими словами, Практити и Пуруша. Независимо от того, существует эта истина или нет, Куладхарма существует вечно. Вследствие этой наивысшей привилегии Куладхарма является величайшей среди всех Дхарм. Как может быть величайшее доступно всем? Иными словами, поскольку необходимый для Садханы Куладхармы уровень возникает только после достижения Сидхи в других Дхармах, как можно говорить о равенстве между ними?»

Из-за силы этого прямого знания Брахмана в форме Шивы и Шакти Тантрические Садхаки всегда покоряют мир. Утвердившийся в этом Садхака не снисходит даже до того, чтобы бросить взгляд на другие Шастры. Для него, для которого осознание Шивы и Шакти через этот мир есть незыблемое достижение, мир — лишь, незначительная вещь. Даже сама Брахманда[810] не может вместить в себя ту любовь, которую Отец и Мать Жизни, повсеместно присутствующие в Ней, испытывают к тому, кто понял, что Джива — это Шива, а Шива — это Джива, будь то в Сурах[811], Асурах[812], или в людях, в движимых или недвижимых вещах, насекомых, мухах, воде, земле, пространстве, или в вечных миллионах

---

[809] Смотри Введение в Тантра Шастру.

[810] Проявленная вселенная.

[811] Дэвы.

[812] Демонические существа.

движущихся и неподвижных вещей. В опьянении этой любовью Садхака поэт Рамапрасада сказал:

«Мать Жизни пребывает в каждом доме.
Нужно ли мне сообщать об этом публично?
В Джанаки[813] встречающейся с Рамой,
Несмотря на то, что младший брат Лакшмана с ним.
В Бхайрави с Бхайравами, и в юношах с девушками.
Рамапрасада говорит: “Что же сказать о матери,
Дочери, жене, сестре или о ком-то еще?
Подумайте сами!»[814]

Тантра Шастра обнаружила скрытый путь, благодаря которому можно познать монистическую истину через дуалистический мир. Это поглотило мир Садхаков в потоке Высшего Блаженства[815] до сих пор преображая двойственность в единство и опять из последнего разворачивая дуалистическую игру. Это возвестило о прекрасном триумфе возлюбленной супруги Парамашивы в любовных объятиях Материи[816] и Сознания[817]. При взгляде на все это

---

[813] Сита.
[814] Это все аспекты, в которых Мать Жизни проявляется в мире.
[815] Буквально поток раса Брахманды.
[816] Джада.
[817] Чайтанья.

можно почувствовать как, если бы двойственность и недвойственность были двумя мальчишками, которые спорят друг с другом и, ослепленные яростью, идут рыдая к своей матери, предстают перед ней, с нетерпением ожидая увидеть, кого она приголубит, а кого отчитает. Но, на самом деле, мама двумя руками берет их обоих к себе на колени, и каждый тает от любви, которую она дарит. Затем с полными любви к матери сердцами, глядя на нее, они оба забывают о себе в этой радости и засыпают у нее на коленях, одно ее присутствие положило конец их спорам и диспутам. Здесь Садхака может получить особую помощь из последней песни первой части Гитанджали[818], называющуюся «Предмет большой дискуссии между Тантрой и Ведой – это Мать Жизни».

[818] Сборник стихов Автора.

ГЛАВА III

ЭФЕМЕРНЫЙ И СОВРЕМЕННЫЙ МОНИЗМ

Нам придется обратиться ко множеству образов, написанных совершенными Садхаками прошлого. Здесь мы приведем два современных примера, радостный и грустный, дуализма и не дуализма. Хотя это не образ чистой недвойственности, как это утверждается в Веданте, тем не менее, мы назовем его нарисованным в этом свете. Пусть Садхаки простят меня за такую цитату, которая, хотя и неуместна в Тантра Таттве но необходима в связи с искаженным положением вещей, вызванным революцией в дхарме. Мыслитель, преодолевший страх дуалистического мира, сказал:

«Твое опьянение гордыней безостановочно, и Твои желания бесконечны.

Ты знаешь, что твои тело и разум умрут;

И все же ты поступаешь так, как если бы не знал этого.

Времена года, титхи[819] и месяцы будут сменяться, как и прежде,

Но ты ни разу не подумал, куда ты идешь.

Послушай, я предлагаю тебе. Отбрось гуны раджаса и тамаса.[820]

Размышляй о Нем, о том, кто чист и безупречен

И тогда твои тревоги прекратятся».

На эту песню высоко реализованный Тантрический Садхака Дигамбара Баттачарья ответил следующее:

«Ом опьяняет разум. Желания бесконечны.

Тело истинно, разум — истинен.

И такова Садхана Шьямы[821].

Зима, лето, все шесть времен года[822] наступают, продолжаются и завершаются.

Садхана сыновей Матери Жизни выдерживает испытание временем

Также как и доброта сердца Матери Жизни;

Поэтому я говорю вам, слушайте.

---

[819] Лунные дни.

[820] Качества страсти и темноты или лени.

[821] Та, что Темна — имя Дэви в образе Кали.

[822] Есть шесть времен года — а именно, Гришма, соотносится с частью Марта и Апреля (Вайсакха и Джьештха); Варша — Май, Июнь (Асадха и Сравана); Сарат — Июль, Август (Бхадра и Ашвина); Хеманта — Сентябрь и Октябрь (Картика и Аграхаяна); Сита — Ноябрь и Декабрь (Пауса и Магха); Васанта — Январь и Февраль (Фалгуна Чайтра).

Хватит говорить: «Неправильно, неверно!»
Ищите Дэви, которая есть Сама истина.
Тогда вы освободитесь от ложных мыслей».

Здесь Садхака увидит разницу между этими двумя подходами. Не-дуалист говорит: «Твое тело и разум умрут — ты знаешь это — однако ведешь себя так, будто не знаешь». Но Дигамбара, несмотря на его знание о недолговечности природы тела и разума, говорит, что хотя они могут быть недолговечны в Сансаре и как часть Сансары, но, несмотря на это, «Тело, разум и практика Садханы Шьямы истинны». Если тело и разум не истинны, как я могу рассчитывать на достижение истинной и вечной Матери Жизни, практикуя Садхану при помощи этих ложных средств? И можете ли вы также, размышлять о «Нем, о том, кто безупречен» своим ложным умом? Поиски ложности Сансары делают работу разума и тела ложными. Но работа тех же тела и разума окажется верной, если они будут искать Ее, Ту, чья суть есть Истина[823]. Если тело и разум фальшивы, почему ваши опасения должны быть верны? Далее, не-дуалист говорит: «Времена года, титхи и месяцы будут сменяться, как и прежде, но ты ни разу не подумал, куда ты идешь».

Как бы то ни было, эти слова, звучат не совсем убедительно из уст преданного Высшему,

---

[823] Буквально, истинная Таттва.

как если бы не было уверенности относительно того, куда я пойду, покидая мир, в котором существуют титхи, двенадцать месяцев и времена года; как будто все меняющиеся и вращающиеся в мире вещи останутся, но только я не останусь; как если бы это был мой конец[824]. Это очень похоже на то, говорят язычники: «Можно ли вернуть тело, однажды превращенное в пепел?»

Однако получилось так, что практикующий Садхака поставил под сомнение все эти жалобы о бренности вещей и с бесстрашным сердцем сказал: «Зима, лето, все шесть времен года наступают, продолжаются и завершаются. Садхана сыновей Матери Жизни выдерживает испытание временем. Также как и доброта сердца Матери Жизни». Ничто никуда не уходит навечно. Вещи остаются на своих местах. Единственная разница лишь в том, что они уходят, и возвращаются в новом виде. Как в Сансаре все вещи уходят и возвращаются в новой форме, так и доброта Матери Жизни всегда пребывает с Садхакой, ее сыном, от рождения к рождению. Ничто не теряется навсегда.

Здесь Садхаке следует обратить внимание на высшее видение реализованного практика. «Зима, лето, все шесть времен года наступают, продолжаются и завершаются, но только Садхана Ее сына и доброта Матери Жизни выдерживают

---

[824] Экстаз — здесь «конец».

испытание временем». Все эфемерно в мире, который, как вы знаете, сам эфемерен. Только Садхана Ее сына и доброта Матери Жизни выдерживают испытание временем. Для глаз Садхаки, удостоенного чести знать эту истину, эфемерный мир также кажется вечным. И снова недуалист говорит: «Послушай, я предлагаю тебе. Отбрось гуны раджаса и тамаса. Размышляй о Нем, о том, кто чист и безупречен. И тогда твои тревоги прекратятся». То есть «эти Гуны просто враждебны Садхане; поэтому прогоните их, не ступайте на путь, кишащий разбойниками. С другой стороны, подумайте о Том, кто безупречен, и вашим страхам придет конец». Это значит, что Тот, о ком следует думать, безупречен. Его красота – это незапятнанная и совершенная чистота. Гуны раджаса и тамаса являются своего рода пятнами. С такими пятнами нельзя думать о Том, кто безупречен.

Таким образом, мы должны понять, что незапятнанная Саттва-гуна необходима для того, чтобы думать о незапятнанном Брахмане. Я же спрашиваю, не является ли Майя связующим звеном, и не состоит ли она из Саттвы, также как из Раджаса и Тамаса? Когда-нибудь вам придется отбросить и эту Саттва-гуну. Возможно, вы скажете, что постоянное размышление о безупречном приведет к тому, что Саттва-гуна отпадет сама собой. На это я хотел бы спросить: неужели ваша мысль, которая может прогнать

даже Саттва-гуну, настолько боится других гун, что не может появиться в их присутствии? Мыслитель, Ваша мысль полна забот. Именно это и делает Вас таким задумчивым. Именно потому, что Раджас-гуна и Тамас-гуна всегда поддерживают лживое шоу Сансары, они должны быть отброшены, и ум должен покоиться в Безупречном.

Именно в этот момент Садхака говорит: «Если ты герой[825], с острым мечом Садханы в руке, почему ты должен бояться разбойника? Только слабый трус его боится». Полагаясь на рассеивающее страх имя Абхайи[826], вы кричите: «Слава Джагадамбе!» — и идете в бой лицом к лицу, и победа, милостью Виджаябхайрви[827], без сомнения, будет вашей. Однако, смотрите, ничего не разрушьте во владениях Раджараджешвари! Положите своих врагов на обе лопатки, и тогда вы увидите, что эти самые враги будут очарованы вашим бесстрашием, станут вашими послушными слугами, и будут вам как сыновья, друзья и приближенные. Тогда радость будет переполнять вас при виде вечного и преходящего, играющих друг с другом. Не презирайте ничего как не истинное. По этому поводу Садхака Дигамбара сказал: «Послушайте, перестаньте повторять:

---

[825] Вира.

[826] Дэви, которая рассеивает страх. Истинный Тантрик, по сути, бесстрашен.

[827] Дэви Победы.

“Неистинно, неверно! Ищите Дэви, которая и есть Сама истина, и вы освободитесь от ложных мыслей. До тех пор, пока сущность[828] Той, чья субстанция и является самой истиной, не овладеет умом, мир будет казаться скоротечным. Но когда лучи красоты Матери Жизни, которая и есть сама истина, наполняют сердце, когда глаза наполнены созерцанием Матери Жизни, тогда пестрая картина мира сливается с Сутью Матери Жизни».

Куда бы я ни взглянул, я не вижу ничего, кроме Матери Жизни. В воде, на суше и в пространстве Мать Жизни танцует перед глазами Садхаки, таким образом проявляя для него истинный мир. Когда мир наполняется Матерью Мира, все гуны перестают быть врагами. Тогда ничто не является пятном. Нет больше необходимости считать один мир запятнанным, а другой — безупречным. Когда Мать Жизни, раскрашенная блестящей краской[829], рассеивающая страхи своего преданного Высшему, пребывает в его сердце, тогда все, будь то запятнанное или незапятнанное, становится лишь украшением ее лотосных стоп. Когда огромные волны эмоций поднимаются в океане любви Садхаки, тогда три мира тонут во вздымающихся волнах его вод. Сияние темной[830]

---

[828] Таттва.

[829] Аньяна, закапывается в глаза, чтобы усилить блеск, вылечить покраснение — жжение глаз и т.д.

[830] Шьяма, также имя Дэви как Кали.

красоты Той, что очаровывает три мира, падая в них, открывает врата Брахманды. Обезумев от радости, Садхака также открывает дверь своего сердца и поет:

«Тот, кто находит прибежище у ног Шьямы,

Никогда не идет в дом Смерти.

Чье сердце и душа наслаждаются нектаром имени Шьямы.

Чьей мыслью и медитацией полностью владеет Шьяма,

Для него в жизни и в смерти Шьяма его разрушитель смерти.

Широко открыв врата неба и земли,

Высоко подняв знамя во имя Шьямы,

Он сам идет к месту кремации;

Достигнув состояния Шивы, он не умирает.

Как может тот, чья Йога практиковалась на сотнях трупов, стать мертвым?[831]

Тот, кто держит в клетке своего сердца птицу Шьяму[832],

Делает Шьяму единой со своей сутью и всегда созерцает суть в Шьяме.

В любви и радости, соединяясь с самостью, Шьяма танцует.

О, волосы моей Шьямы растрепаны!

В своей черной руке Она держит черный меч;

---

[831] Имеется в виду Тантрическая Шавасана, или поза, в которой бесстрашный Тантрик совершает свой обряд, сидя на трупе.

[832] Одноименная индийская птица.

Темная Луна украшает Ее темные волосы;
На Ее темном лице играет улыбка.
Темные лучи Ее тела затеняют лик трех миров.
Душа[833] — это Шьяма,
Тело — это Шьяма,
Сансара — это Шьяма,
Шьяма — это дом человека.
Нет ничего, кроме Шьямы.
Неведенье также наполнено Шьямой.
В ложном видении, которое есть Шьяма,
Единственное лекарство от него
Глоток чистого нектара имени Шьямы.
Океаны, реки и все прочие вод
Сливаются воедино в водах растворения[834];
Все это лишь трупы у ног Шьямы.
Памятование о Шьяме наполняют Сансару Шьямой.
Когда же образу Шьямы следует встретиться с моим взглядом?
Когда я буду трупом, и когда я буду Шивой?[835]»

Сообщество Садхаков проявит уважение к нему, будь он не дуалистом или самой двойственностью, к тому, чье зеркало сердца отражает картину:

---

[833] Атма.
[834] Пралайя.
[835] Это стихи из Гитанджали Автора.

«Душа — это Шьяма;
Тело — это Шьяма;
Сансара — это Шьяма.
Шьяма — это дом человека.
Океаны, реки и все прочие воды
Сливаются воедино в водах растворения».

РАЗЛИЧИЯ И ОБЩНОСТЬ ВЕДЫ И ТАНТРЫ

Мир, конечно, предстает полностью идеальным в глазах каждого Садхаки, который по милости Анандамайи достиг Сиддхи, будь этот Садхака Ведическим или Тантрическим. Однако, разница в том, что Тантрический Садхака, в отличие от Ведического, не видит ада в Сансаре. Той ненавистной и отталкивающей картины Сансары, которую пишет Ведический Садхака, наполненной, как это и есть на самом деле, связями с женой, сыновьями, друзьями, обслуживающим персоналом и другими отношениями достаточно чтобы вызвать отвращение даже в уме обычного человека. Однако изумляет то, что Тантрические Садхаки обнаружили игру волн Брахма-Блаженства в самой Сансаре и наглядно показали, что каждый процесс причины и следствия, который встречается в Сансаре, является непосредственно лестницей Садханы. Причиной еще большего изумления является то, что Тантрические Садхаки,

подобно рыбам, движутся и, тем не менее, остаются незапачканными в тине мирских дел, одно лишь соприкосновение с которыми отправило бы вас или меня в низшие миры[836] Его кристально-чистое сердце невозможно загрязнить и запятнать ничем. Даже среди бушующих волн он остается свободным, подобно лепесткам лотоса в воде. Ведический Садхака также, достигнув Сиддхи, не считает Сансару чем-либо кроме Брахмана. Однако, существует большая разница, мы можем проиллюстрировать ее следующим образом:

Давайте представим, что в лесу стоит старинный королевский замок, внутренние комнаты которого украшены несметными сокровищами. Я подхожу к сооружению, желая свободно увидеть или забрать их. Но со всех сторон доносится настолько мерзкий зловонный запах, что задержаться там сложно даже на минуту. Будучи не в состоянии решить, что делать, я оглядываюсь по сторонам. Я нахожу, что рядом со мной есть лестница. Нижняя стена украшена замысловатыми орнаментами, но зловоние не позволяет мне остановиться чтобы изучить их вблизи. При этом я замечаю, что, несмотря на декор, нет и намека на дверь, через которую можно войти в внутрь. Поэтому я вынужден медленно подниматься по лестнице, и, к

---

[836] Расатала.

счастью, оказываюсь на вершине здания. Там я обнаруживаю, что дверь во дворец широко распахнута, будто приглашая посетителей войти. Войдя в эту дверь, я спускаюсь по лестнице и в каждой комнате обнаруживаю доказательства несравненного богатства Короля Королей, освещенного сиянием своей красоты. Разглядывая все с изумлением я спускаюсь в нижнюю комнату. Потом я замечаю, что рядом со мной распахивается боковая дверь и через нее в здание входит другой посетитель. Удивленный и заинтригованный, я говорю ему: «Сэр, я не знал, что здесь была дверь. Когда я пришел, я долго разглядывал стену, но смог обнаружить только орнамент на ней, а дверь – нет». Незнакомец смеется и говорит: «Там, конечно, была дверь, но ты не смог бы ее найти». Я снова говорю: «Но ты же нашел. Как так вышло, что я не смог?» Он отвечает: «Ты шел по правостороннему пути, а я — по левостороннему»[837], после чего следует диалог:

Я — В чем разница между этими двумя путями, Незнакомец?

Незнакомец — Орнаменты на правостороннем пути всего-навсего украшают стену, тогда как на левостороннем пути помимо орнаментов есть механизм, посредством которого дверь встроена в стену.

---

[837] То есть пути Веды и Тантры, смотри ниже.

Я — Как ты узнал про этот механизм?

Незнакомец – Из указаний Гуру.

Я — Но как Гуру узнал об этом?

Незнакомец — По воле Великого Архитектора, который построил это здание.

Я — Когда ты толкнул дверь, она сразу же открылась или понадобился ключ?

Незнакомец — Нужен был ключ.

Я — Где ты раздобыл ключ?

Незнакомец — Гурудэва дал мне его.

Я — Но как ты смог выдержать тот отвратительный запах?

Незнакомец — Неприятный запах только на правостороннем пути. Левосторонний путь всегда приятен, благоухает ароматом распустившихся цветов и освещен их красотой.

Потрясенный этим, я спрашиваю:

Я — Ведь оба пути ведут к королевскому дворцу, почему тогда между ними такая разница?

Незнакомец[838] — Левая часть — это внутренние апартаменты[839]. Искатели справедливости и одобрения, а также плательщики налогов в одиночку проходят по правостороннему пути. Это их дурное поведение и связи делают путь справа таким печальным. Но если кто-то из тех, кто близко знаком с королевской семьей, в любое время захочет

[838] Смеясь.

[839] Антапура, заселенная женщинами, которые в индийских семьях живут в женской половине дома, отделенной от мужчин.

увидеть Королеву Королев[840], он идет по пути слева.

Я — Так насколько у тебя близкая связь с королевской семьей?

Незнакомец — Наша Мать Королева — моя дхарма-мать[841].

Я — В нашей стране отношения между дхарма-матерью и дхарма-сыном очень дистанцированные. Как же ты можешь называть их близкими?

Незнакомец — Я ведь уже сказал, что Она моя дхарма-мать.

Я — И что с того?

Незнакомец — Ты сказал, что в твоей стране отношения по дхарме очень дистанцированные, но в этом нашем королевском дворце отношения очень близкие, поэтому я говорю, Она не мать согласно твоей дхарме, но она моя дхарма-мать.

Я в замешательстве покидаю дом, забирая Незнакомца с собой. Стоя около двери, я с его помощью отмечаю места стыковок. Я вижу, что линии сходятся таким образом, что невозможно избежать бесчисленных комплиментов кисти художника и тысячи проклятий за слепоту собственных глаз. Края створки двери настолько аккуратно сконструированы, что их просто

---

[840] Раджараджешвари.

[841] Люди, не имеющие кровного родства, но питающие нежные чувства друг к другу, устанавливают такие взаимоотношения, делая Дхарму своим свидетелем.

невозможно обнаружить без знания секретного знака. Обычный человек ничего не увидит на стене кроме декораций. Более того, можно испугаться при виде змеевидных меток на каждом стыке. Однако невзирая на это я счастлив видеть и слышать. Но я спрашиваю себя, почему, несмотря на существование этого пути, я приложил столько бесполезных усилий, чтобы пройти таким окольным путем.

Садхака, в этом диалоге «Я» выступаю в роли Ведического Садхаки, а в роли незнакомца — Тантрический Садхака. Дворец — это наше грубое[842] и тонкое[843] тело. Отвратительный запах вокруг здания — это эгоизм, привязанность, заблуждение, страдание, отвращение, стыд, гнев, страх, клевета и тому подобное. Лестница — это непрерывный ряд Садхан. Открытая дверь на самом верху здания — это знание Таттвы[844]. Изобилие драгоценностей, которые там находятся, это Сиддхи или Брахмавибхути[845]. Левосторонний и правосторонний пути — это Тантра и Веда, соответственно. Ключ — это Тантрическая Мантра, полученная от Гуру. Орнамент на стене — это устройство человеческого тела. Дверь в стене — это Муладхара[846] и змеевидные метки —

---

[842] Стхула или материальное тело, зависящее от еды.
[843] Сукшма или тонкое тело.
[844] Брахман.
[845] Сила, богатство и проявление Брахмана.
[846] Нижняя из шести чакр (Шатчакра) или центров в теле,

это сама Кулакундалини[847]. То, что еще предстоит понять, не может быть раскрыто. Мы можем раскрыть только это. Остальное Садхака поймет самостоятельно. Ведический Садхака не войдет в здание[848] и даже не подождет и минуты у нижнего этажа из-за отвратительного запаха. У него нет знания о Шатчакре[849]. С глубоким отвращением он поднимается наверх и там достигает Знания о единстве Дживы[850] и Брахмана, которое является смыслом таких великих высказываний как «Ты есть то»[851]. А с того момента, как это знание «Ты есть то» подталкивает его увидеть Брахманду как Брахмавибхути[852], он медленно достигает знания истины, как Джива через познание Брахмана. И потом, не говоря о нижней двери[853] даже кромешный ад отвратительного запаха, который ее окружает, представляется ему ничем иным кроме Брахмана. По достижении этого Сиддхи

расположенная в области промежности, между гениталиями и анусом.

[847] Дэви, которая обитает в этой чакре, обвивает Сваямбху Лингам (см. “Змеиная сила”).

[848] То есть на нижнем этаже Сансары с его чувствами и страстями.

[849] Учение о шести чакрах или центрах в теле— это один из фундаментальных принципов Тантрической Йоги.

[850] Воплощенное Высшее Я, которое едино с Брахманом.

[851] Махавакья Упанишад (Тат Твам Аси), которая представляет это единство.

[852] То есть он видит Вселенную как цветение того дерева, которое есть сила Абсолюта.

[853] Сансара или преходящий мир.

мир больше не может внушать ему никаких страхов. И только потом Ведический Садхака наконец-то приходит, увидеть Брахмавибхути в Сансаре[854]. С другой стороны, Тантрический Садхака отказывается от Сансары при этом наблюдая непосредственно Брахмавибхути в Сансаре[855]. Несмотря на то, что последний окружен дурным запахом, его ноздрям доставляет удовольствие божественный аромат и не силах Сансары заставить его воспринимать ее ужасающий запах или заглушить благоухание. Разве можно уничтожить для него то сладостное благоухание, которое по закону природы исходит из его пупка[856] и распространяется на йоджану[857]? И подобным же образом, когда Кулакундалини Мантра с ее ароматом мускуса пробуждается в пещере Муладхары, из основания пупка Садхаки вся вселенная наполняется благоуханием, опьяняющим мир. Сам Садхака, переполненный своей радостью, распространяет сияние этой радости по всей Сансаре. Так было бы и в том случае, если бы Сансара действительно была адом. Но, на самом деле, если иметь различающую способность[858], Сансара — это не рай и не ад. Это

---

[854] То есть проявление самого Брахмана в Сансаре, которая является для нас лишь Его аспектом.

[855] Он ни осуждает Сансару, ни привязывается с ней, осознавая, что это проявление Брахмана для нас.

[856] Набхи, как в случае мускусным оленем.

[857] Расстояние от восьми до девяти миль.

[858] Вивека.

просто основной компонент[859]. Подобно тому, как вне зависимости от того, как вы или я называем вещь, чашка, банка, миска или сосуд, в действительности она есть ни что иное как глина; как бы вы или я не называли предмет, серьга, браслет или ожерелье, на самом деле он останется золотом; подобно тому как вода это вода, как бы вы ее ни называли рекой, озером или морем, так и Брахманда, как бы мы ее ни называли, муж или жена, отец или сын, друг или незнакомец, есть лишь один или другой аспект Брахмамайи[860]. Вы или я можем не понимать или не признавать это. Но давайте обратимся ко всем Дхармам[861], Дхармашастрам[862] и духовным организациям на земле и спросим у них. Никто не будет способен отрицать непреложную истину, сказанную в Чанди[863]: «О, Ты, все-пронизывающая Дэви, Ты есть Шакти[864] всех вещей, духовных[865] или материальных[866], каких угодно и где бы то ни было. Какую хвалу вознести Тебе?»

Весь мир без сомнений и громко признает истину этой Шастрической Таттвы. Что теперь вы

---

[859] То есть это только то, что есть реально — аспект Брахмана.
[860] Дэви или Абсолют.
[861] Духовные законы, морали и так далее.
[862] Священные Писания касающиеся этого же.
[863] Самая священная часть Маркандея Пураны, где восхваляется Дэви.
[864] Сила.
[865] Сат.
[866] Асат.

будете ненавидеть в качестве адского или отвратительного запаха? На Ведическом пути осознание этой истины является плодом Садханы; на Тантрическом пути это и корень, и плод. Ведический Садхака первым делом пробует на сладость плод, и потом поливает корни; Тантрический Садхака даже не находя сладости в самих корнях, все же поливает их в надежде насладиться сладостью плодов. Вот почему плоды на Тантрическом дереве созревают задолго до появления цветов на дереве Ведическом. Для Ведистов невозможно и в сотню лет достичь Сиддхи, которые Тантрики получают в течение одного года. Поэтому в Тантре говорится: «Без сомнений, Джива, пребывая в Сансаре, быстро достигнет обители свободы, лишь ступив на великий путь Кула Дхармы[867]. По этой причине следует искать защиты в Каула Дхарме.

При этом многие, без сомнения признавая, что основной вывод всех Шастр состоит в том, что Она есть всеобщая Шакти и пронизывает все вещи, тем не менее спрашивают: «Пока знание этого факта не осознано, какая польза в практике, согласно Тантра Шастре?» Такое возражение вызывает смех. Мы, в свою очередь, спросим: «Если знание о том, что “Она пронизывает все” осознано с самого начала, в чем вообще смысл Садханы?» На самом деле, само желание этого

---

[867] Тантрическая Дхарма Каулов.

знания делает необходимым все обращение к Высшему и Садхану. А нежелание знания должно заставить человека отказаться от практики Садханы. Наоборот, такое обстоятельство[868] должно усилить это стремление.

Предписать отказ от еды, потому что пациент испытывает к ней отвращение — это не совет разумного человека. Наоборот, порядочный врач посоветует ежедневно употреблять небольшие порции еды, благодаря чему отвращение может быть преодолено. В Тантра Шастре главный Врач[869] также дал такое предписание. Разная диета была предписана для разных случаев[870] в соответствии с природой заболевания[871]. Но все неприятности и опасности, о которых мы сейчас слышим в сообществе Тантриков, главным образом, проистекают из нарушения этих диет. Больной из-за скупости ест плохую еду. Местный врач ради собственной выгоды[872] одобряет его действия. Наконец, когда приходит смерть, придут непрофессионалы и скажут, что ошибка произошла по причине медицинской системы и ни по какой другой.

---

[868] Пока это знание не осознано (прим. редакт.)

[869] Вайдьянатха, звание Шивы.

[870] Адхикара, которая также представляет собой раздел индийских трудов по медицине.

[871] Читателю следует обратить внимание на следующие отрывки, в которых Автор объясняет искажения, имевшие место в практике.

[872] И, возможно, не понимая состояние больного.

Аналогично, из-за скупости ученика и ошибки Гуру, происходит множество преждевременных смертей в сообществе Садхаков. Поэтому неспециалисты, принадлежащие к внешнему миру, придерживаются мнения, что ошибка происходит по вине Тантра Шастры и ни по чьей более. Слыша это, многие, демонстрируя этим свои интеллектуальные способности, спрашивают: «Является ли посвящение в Тантре обязательным?” Валихари[873]! Какой вывод! Мы говорим: Зачем стараться, когда медицина обязана различать плохое и хорошее питание? Можно ли обойтись без лечения? Вы и я покритикуем Шиву и Шастру, а страдающий больной грустно скажет:

«Кого еще мне следует винить, О, Мать Жизни,

Кроме самого себя, за мою собственную ошибку?

Я принадлежал себе, но говорил, что принадлежу Тебе,

Тут я и попался на лжи».

Старики говорят, что если больной и болезнь на одной стороне, то ни отец врача, ни дед, не смогут вылечить его. Но с того момента, когда несчастье случилось, в нашем случае больной, болезнь и врач, все трое на одной стороне. И даже при таком положении вещей

---

[873] Восклицание по причине абсурдности. Мы бы сказали «поразительно».

имеется несколько методов лечения, благодаря безотказной адаптивности Шастры.

ОБЩЕЕ МНЕНИЕ ДРУГИХ ТЕКСТОВ ОТНОСИТЕЛЬНО АВТОРИТЕТНОСТИ ТАНТРЫ

Кто просит ветер раздувать пламя? Подобно тому, как ветер сам по себе приходит к дымящемуся огню, превращая деревни, города, леса и рощи в пепел, так и первые признаки хаоса когда проявляются в Дхарме из-за влияния искажения временем, подозрения, сомнения и неверие проявляют себя, и сердце человека, щедро обеспеченное богатством небес, сжигается огнем скептицизма, превращаясь в пепел. Подобно тому, как пожар, вспыхнувший в хижине бедняка, постепенно превращает даже королевский дворец в груду угля, точно так же, и недоверие, если оно укореняется в уме любого члена духовной организации, заставляет трепетать сердца даже умнейших из Пандитов. Легковоспламеняемый предмет сжигает сам себя и вместе с тем любой другой предмет, который придет с ним в соприкосновение. Также и скептик сам отходит от Дхармы и превращает в скептиков тех, кто с ним контактирует. По этой причине все Шастры, от Веды и Тантры до обыденной Нитишастры[874],

[874] Предписывающей хорошие манеры.

рекомендуют компанию благочестивых людей[875]. С течением времени общество уже давно отказалось рассматривать это. Более того, нечестивые люди незаконно захватили свои посты и, помимо самообмана, обманывают и общество. Риши имели обыкновение сидеть на берегах озера, обращаясь к Дэвам и Претам[876] и бросать подношения в воду. Веря в то, что Риши все еще там, привлеченные этим рыбы собрались около берега, но эти дураки не знают, что Риши ушли и сегодня их место занято рыбаками, расставившими сети. Те, кто имели обыкновение практиковать аскетизм и делать подношения, принимаемые Дэвами, на благо всех живых существ, ушли, и обычный человек не в силах проникнуть в мотивацию тех, кто раскинул сети эгоизма с их места. Более того, это те люди, которые руководят множеством разных сект и разных Шастр. Очень часто можно услышать, как они говорят, что другие Шастры не симпатизируют Тантра Шастре и что последняя не является общепризнанно авторитетной. Под другими Шастрами подразумеваются главным образом Веды, Пураны, Самхиты[877] и Джйотиш[878] и за ними следуют Дханурведа[879], Аюрведа[880],

---

[875] Садху.
[876] «Эманации проявленного Абсолюта» и предки.
[877] Такие как Манава и другие Дхармашастры.
[878] Астрология.
[879] Веда военного искусства.

Гандхарва-веда[881] и другие Шастры.

Жестокие удары политических и религиозных революций оставили нам только часть всех Шастр. Остальные утеряны. Риг, Яджур, Сама, Атхарва, Дханур и Гандхарва Веды почти полностью утрачены. Из Тантр, Пуран, Джйотиш и Аюрведы только часть сохранилась. Следовательно вся современная критика должна покоиться на разрушенных колоннах. Предположим, что в начале, середине и конце Шастры были затронуты три темы, и что сохранились только отрывки из первой, средней и последней частей Шастры. Каждый образованный человек согласится, что очень некорректно делать выводы если в таком случае говорится, что Шастра стремилась обосновать те положения, которые были упомянуты только в тех конкретных частях и больше нигде. Поэтому заключение о том, что Тантра авторитетна только если ее авторитет подтвержден в таких неполных Шастрах, что существуют сейчас и никак иначе, свидетельствует об однобокости и недальновидности. Далее, если эти существующие Шастры где-нибудь утверждают, что Тантра не авторитетна, значит Тантра авторитетна; ибо Шастра, опровергающая Тантру, должна быть вторичной по отношению к ней. Если бы Тантрический культ не был распространен до

[880] Веда искусства медицины.

[881] Веда музыкального и др. искусств.

такой Шастры, как она могла бы начать его опровергать?

Согласно Арийским принципам, все Шастры не имеют начала, так что ни одна из них не является предшествующей или последующей по отношению к другой. Даже сейчас почти во всех дошедших до нас Шастрах упоминаются все остальные Шастры. Они связаны друг с другом глубокой тайной нитью и если кто-нибудь развяжет ее, то все они разорвутся и рассеются. Поэтому невозможно, чтобы одна арийская Шастра опровергала другую. Несмотря на это, сегодня встречаются враждебные критические замечания, которые выставляются напоказ как «мнения Шастры» о Тантра Шастре, и совсем не являются мнениями арийской Шастры, а лишь результатом деятельности не Арийских умов. На вопрос о том, существует ли в действительности какая-либо оппозиция Тантрическому культу в Арийской Шастре, мы представим Садхакам несколько Шастрических авторитетов, чтобы они могли сами определить, одобряют или не одобряют Тантру другие Шастры.

В Упанишадах говорится: «Верховный Шива[882], автор всех Шастр и законов, подготовил восемнадцать Видий[883] Шрути[884] и все

[882] Парамашива.
[883] Ветвь описанного знания.
[884] Услышанное.

Даршаны[885], проявляя себя в этой игре[886]. По настоятельной просьбе Бхагавати[887], которая неотделима от Него Самого, Он открыл их из своих пяти уст в пяти амнаях[888] как высшее благо. Восемнадцать Видий — это четыре Веды — Риг, Сама, Атхарва и Яджур; четыре субведы — Аюрведа, Гандхарва Веда, Данда Нити и Дханурведа[889]; шесть Веданг — а именно: Шикша, Кальпа, Вьякарана, Нирукта, Чханда и Джйотиша[890]: Пурана, Ньяя, Миманса и Дхарма Шастра; и, наконец, шесть Даршан[891] — Веданта, Йога, Санкхья, Миманса, Вайшешика и Ньяя».

Мы считаем, что никто не остается в неведении относительно того факта, что фундаментальной частью тантрической Садханы является Шатчакрабхеда[892]. Первый афоризм[893] Шатчакрабхеды исходит из самой Упанишады.

---

[885] Системы Философии.

[886] То есть, воплотившись в Риши, которые были их открывателями или авторами.

[887]

[888] Учения передававшиеся от Гуру к Гуру.

[889] Медицина, искусство, кодекс наказаний, война.

[890] То есть произношение слов, или благозвучие, ритуал, грамматика, глоссарий, просодия, астрономия и астрология.

[891] Системы Философии.

[892] То есть пронзание шести чакр или центров в человеческом теле посредством пробуждения Кундалини в Муладхаре и проведения ее к каждому из них и через каждый из них последовательно, путем прохождения через Сушумна Нади (см. “Змеиная Сила” Артура Авалона).

[893] Сутра.

Мы не можем цитировать Ведическую мантру в книге[894], но в целях иллюстрации будем ссылаться только на ее содержание. Она говорит: «Сто одна Нади[895] исходит из основания сердца. Из них только одна — Сушумна — проходит через голову[896]. Если во время смерти животворящая Шакти проходит вверх по этой Нади, то Джива проникает сквозь Врата Сурьялоки[897] и достигает освобождения. Все остальные Нади являются причиной возвращения Дживы в Сансару[898]. Только Сушумна ведет к освобождению».

То же самое говорится в седьмой Мантре Прашна-Упанишады. В Калика, Тара, Нараяна, Шива Упанишадах, Нрисимхатапани, Гопалатапани и других трудах краткие, но содержательные афоризмы посвящены проявлениям[899] Дэваты, Мантрам, Дхьяне[900], обращению к Высшему[901] и другим вещам, о которых говорится в Тантре. Это, как мы полагаем, известно любому практику. В дополнение к этому, большая часть процессов,

---

[894] Это запрещено.

[895] Обычно это слово переводится как «нерв» или «артерия», но в случае Сушумны и других подобных Нади, оно также означает более тонкие каналы энергии, чем нервы и артерии грубого тела.

[896] Эта Нади расположена в центре Меруданды, или позвоночного столба, между Идой и Пингалой.

[897] Обитель солнца.

[898] Мир.

[899] Мурти Дэваты.

[900] Созерцание.

[901] Упасана.

рассматриваемых в Тантре относительно убийства, изгнания и так далее[902], содержатся в Атхарваведе. Многие Ведические мантры были предписаны в Тантрической практике. Кто теперь может сказать, сколько сотен Тантрических упасана таттв[903] исчезло с потерей сотен и тысяч Шакхов Вед[904]? Другие примеры не требуются.

В нашем обсуждении принципа Мантры, Садхакам будет дано ясное доказательство того, что даже Пранава[905], величайшее сокровище и самая суть Веды, не выходит за рамки Тантрических мантр. В «Нарадапанчаратре»[906] сказано: «Медитируя на шесть чакр — Муладхару, Свадхистану, Манипуру, Анахату, Вишудху и Аджну[907], — он видит в своем сердце своего обожаемого Дэвату, Шри Кришну, сидящего в лотосе из тысячи лепестков, в объятиях Шакти

---

[902] Это относится к тантрической Шаткарме, или магическим силам — Марана (разрушение); уччатана (изгнание); вашикарана (контроль, включая гипноз); стамбхана (фиксация, обездвиживание — например, остановка бури, лишение человека дара речи); видвешана (вызывание конфликта или противостояния между людьми); свастйайана (целебная и помогающая сила в болезни, несчастьи и опасности.

[903] Формы обращения к Высшему или рассуждения, касающиеся их.

[904] Ответвления Веды.

[905] Мантра ОМ.

[906] Глава III.

[907] Это названия шести чакр, расположенных в области промежности, в области половых органов, пупка, сердца, горла и между бровями соответственно.

Кундалини, улыбающегося, прекрасного, чистого, сияющего, как молодое облако[908], облаченного в желтые шелка. В следующей Шлоке[909] дана великая восьмислоговая Мантра Бхагавана Шри Кришны:

> «Лакшмирмайа камабиджам нгентам кришнападам татха
> Вахниджайантамантранча мантрараджам манохарам».[910]

В Вараха Пуране сказано: «Возлюбленная, воспоминание, восхваление, взгляд или даже прикосновение Чандалы[911], который предан Бхагавану[912], легко очищает мир. Леди! Зная эту более чем земную силу преданности Бхагавану, разумные люди должны обращаться к Джанардане[913] посредством ритуалов, предписанных в Веде или Агаме[914]».

---

[908] Облако, когда оно только сформировалось — черное с оттенком синего неба позади него.

[909] Из главы IV той же работы.

[910] Автор не переводит этот стих, который, однако, означает следующее: «Чарующий Владыка мантр есть Лакшми Майя, Кама биджи вместе с четвертым вариантом окончания имени Кришны -(Кришнайя), за которым следует супруга огня.

Вахниджайя — это Сваха, супруга Повелителя Огня. Автор также не дает мантру, которая звучит так: Шрим, Хрим, Клим, Кришнайя Сваха (В переводе 1914г. Аим, Хрим, Клим, Кришнайя Сваха). Первые три слова — это Тантрические биджи (см. Введение) Лакшми, Майи и Камы, соответственно».

[911] Одна из самых низких каст неприкасаемых.

[912] Абсолют.

[913] Кришна.

[914] Тантра.

В Калика Пуране[915] сказано: «Следует медитировать на десятирукую Дэви и обращаться к Ней в соответствии с Дурга Тантрой». Это всего лишь указание на общую линию обращения. Вся Калика-Пурана следует Тантре. Все биджи[916], Мантры и Мурти Бхагавана Махешвары[917], которые даны для Шивакавачи[918], в Брахмоттара Кханде[919] Сканда Пураны, вдохновлены Тантрой.

В Падма Пуране говорится[920]: «О, Дэви, чьи бедра прекрасны[921], искусность в практике не приносит пользы непосвященным. Они перерождаются в телах животных после смерти. Как может Джива быть любима Бхагаваном без Вайшнавского посвящения, без милости Гаури и без Вайшнава Дхармы?»

В Дэви Бхагавата мы читаем: «В связи с этим в Сатья Югу[922] Брахманы имели привычку непрерывной джапы[923] Гаятри, Тара и Хрилекха мантр». Хрилекха — это Мантра, о которой говорится в Тантре. Кроме этого, вся Упасана

---

[915] Шарадийя Адхикара.

[916] Тантрические «семенные» мантры, такие как клим, хрим, шрим, хум и т.д.

[917] Шива.

[918] Амулет Шивы, который служит как броня (Кавача) против зла.

[919] Отрывок из «Сканда-Пураны».

[920] Уттаракханда (последняя часть).

[921] смотрите Лалита Сахасранама; Камешаджнатасаубхагья мардавору дваянвита.

[922] Первая или золотая эпоха.

[923] Рецитация Мантры.

Кханда[924] Дэви Бхагаваты украшена гирляндами Тантрических Мантр.

В Махабхарате[925] есть слова Бхагавана Махешвары, который обращается к Дакше по поводу его жертвоприношения: «О, вершитель добрых дел, мне следует снова благословить тебя. Прими благословение и выслушай, что я хочу сказать тебе, радостно и внимательно. Эта успешная Пашупата Врата[926] в прошлом была создана мной. Это врата, извлеченная мной из Веды с ее шестью ангами[927], Санхья и Йога Шастр. Она совершалась в суровом и длительном аскетизме Дэвами и Данавами[928]; прежде неизвестная; универсальная и вечно эффективная. Она может быть совершена за пять лет, она секретна, никогда не порицается мудрыми (или осуждается глупцами) и противопоставляется Дхарме, основанной на кастовых различиях[929]. Она выше ашрама-дхармы[930], и практикуется

---

[924] Часть Дэви Бхагаваты, которая относится к обращению к Высшему.

[925] Шанти Парва, смотрите перевод, Введение и далее.

[926] Добровольный Обет или обряд.

[927] Части.

[928] Демонические существа.

[929] Варнашрамадхарма — относится к обоим, и к касте и к дхарме или периоду жизни: брахмачари (ученик), грихастха (домохозяин), ванапрастха (отшельник), бхикшу(духовный странник, живущий подаянием). Исторически Тантра появилась для того, чтобы отчасти представить факторы, противостоящие кастовой системе и Брахманическим запросам.

[930] Закон и долг имеющие отношение к Ашраме (Смотри

великими, не боящимися смерти. Высокочтимый Дакша! Наслаждайся даже без выполнения великой враты, щедрыми плодами, которые она приносит тем, кто выполняет ее должным образом. Хватит печалиться о том, что время жертвоприношений прошло. Дав это великое благословение Дакше Праджпати, Бхагаван Махадэва исчез вместе со своей супругой и последователями». Сообщество Садхаков поймет, что эта великая Пашупатаврата согласуется с Тантрой. Помимо этого, имеется множество мест, которые близки Тантре. Упоминать их все излишне.

Далее идет Махабхагавата. Нет необходимости говорить, что эта великая Пурана следует Тантре, поскольку там неизменно присутствует тысячелепестковый лотос, на котором сидит Джагадамба, и поскольку Бхагаван Ведавьяса[931] объявил ее лишь еще одной формой Тантры. Нет надобности в качестве доказательства цитировать хоть какой-то фрагмент из книги, которая от начала и до конца вся является доказательством.

В Йога Шастре, философии Патанджали, говорится: «Сиддхи бывают пяти видов: полученные по рождению, при приеме снадобий,

---

постскриптум).

931 Кто собрал организовал, упорядочил Веды, написал Махабхарату и восемнадцать великих Пуран.

практике Мантры, от аскетизма и наслаждения[932]. Некоторые обладают Сиддхи от рождения, как Капила, Прахлада, Шука и другие. Некоторые приобретаются от приема снадобий, как у Риши Мандавья. Некоторые достигают их посредством постоянной джапы Мантры, как успешные Садхаки. Другие приобретают их как плод аскетизма, как Вишвамитра и другие. Некоторые же получают их через наслаждение[933], такие люди являются Йогами».

Все эти пять форм Сиддхи являются результатом практики йоги в предыдущих рождениях. В текущей жизни они просто раскрываются благодаря рождению, снадобьям, Мантре и так далее. Та форма Сиддхи, которая приходит от постоянного повторения Мантр не может быть достигнута без помощи Тантры, Мантрашастры. Еще раз, согласно Тантре, это не высшая, а второстепенная форма Сиддхи.

Что касается Аюрведы, каждый хороший врач знает[934], что все формы обращения к Высшему, связанные с произнесением Мантры[935] над лекарствами, приготовлением металлических препаратов из пепла ртути и других веществ, описанных в Аюрведе, следуют предписаниям из Тантры, и используют тантрические биджи,

---

[932] Джанмаджа, Ошадхиджа, Мантраджа, Таподжа, Самадхиджа.
[933] Самадхи.
[934] Что также известно и Садхакам.
[935] Амантрана.

Мантры и так далее[936]. Мы не можем открыто цитировать все эти Биджи, Мантры и т. д.Компетентные исследователи получат массу доказательств, изучив эту Шастру.

В Джйотише говорится: «В неподходящее время, такое как неблагоприятные месяцы не следуют выполнять следующие действия: начинать обучение, прокалывать уши, брить голову, принимать духовный сан, заключать брак, впервые окунаться в воду в месте паломничества, созерцать Анади-дэватау[937], проводить экзамены, наслаждаться досугом, совершать пурашчарану[938] и посвящение[939]». Если бы Тантра Шастра не была вечно существующим авторитетом, как бы могли в ней рассматриваться пурашчарана и дикша?

В Смрити Агастья Самхите сказано: «Мантра, которую Гуру дает с удовлетворением, проявляя радостное сострадание … выполняя эти предварительные действия и принимая во внимание время солнечного затмения, сказано, что Мантра, которую человек получает от своего Гуру в этот момент дарует успех[940] Садхаке».

В Махакапила Панчаратре мы находим следующее: «Наставление в Мантре, данное Гуру

---

[936] Индийская медицина, сильно обязанная Тантрикам.
[937] Шива лингам.
[938] Ритуал, в котором мантры повторяются предписанное количество раз (смотри Введение в Тантра Шастру).
[939] Дикша.
[940] Сиддха.

в вышеупомянутых Накшатре, Титхи, Каране, Йоге и Варе[941], начинает приносить успех Садхаке.

Согласно Пингале, «Мантра, которая однажды была отпрактикована должным образом, становится действенной даже если ее не практикуют (впоследствии)».

В Мантрамуктавали[942]: «Людям, получившим посвящение, следует соответствующим образом выполнять джапу Мантры и поклоняться Дэватам, чтобы пороки или осквернение не затрагивали посвященных, которые контролируют сами себя».

В Нарада Самхите сказано: «Затем мы должны провести пуджу как предписано в Агаме[943] для оскверНивших себя людей.

Кроме того, существует масса доказательств в Брахма-Пуране, Шива-Пуране, Вишну-Пуране, Маркандея-Пуране, Агни-Пуране, Адитья-Пуране, Вайю-Пуране, Линга-Пуране, Нандикешвара-Пуране, Бхавишья-Пуране, Матсья-Пуране, Курма-Пуране, Гаруда-Пуране, Брахманда-Пуране, Брахмаваиварта-Пуране, Матсья Сукте, Шива Самхите, Ишана Самхите, Шива Дхарме, Шива Сутре и других Шастрах. Если бы мы цитировали свидетельства из каждой книги, то не

---

[941] Звезда, лунный день, часть дня (которых одиннадцать), союз (Солнца и Луны), день недели.

[942] Адхикара (глава) об Ашауча (осквернении).

[943] Тантра.

смогли бы найти для них места в этом небольшом томе. Поэтому мы обязаны воздерживаться от этого вопреки нашей воли.

Далее, необходимо выяснить в этой связи, существовали ли когда-либо Садхаки или Садхики[944], посвященные в Тантрические мантры и достигшие в них Сиддхи, среди тех, кто были первооткрывателями, регуляторами и основателями Шастр, или среди тех, кому поклонялись во всем мире как потомственным гуру за их практику, изучение, Садхану и Сиддхи в каждой Шастре, или же среди тех, кто пришел на землю из Девилоки и Де填локи[945] для установления Дхармы, сохранения человеческой расы и провозглашения Шастры. Мы не будем упоминать о сообществе Садхаков, пришедших после них. Здесь мы представим только тех, чьи имена были провозглашены Шастрами.

Кулачудамани говорит: «Ману, Чандра, Кубера, Манматха, Лопамудра, Мани, Нанди, Шакра, Сканда, Шива, Кродхабхаттарака. Панчами, Дурваса, Вьяса, Сурья, Васиштха, Парасара, Аурва, Вахни, Яма, Ниррита, Варуна, Анируддха, Бхарадваджа, Дакшинамурти, Ганапа, Кулапа, Лакшми, Ганга, Сарасвати, Дхатри, Шеша, Праматта, Унматта, Кулабхайрава, Кшетрапала, Хануман, Дакша, Гаруда, Кашьяпа, Кутса, Кунта, Джамадагни, Бхригу, Брихаспати,

[944] Женщина Садхака.
[945] Обители Дэви и Дэват (небеса).

глава Яду, Даттатрея, Юдхиштхира, Арджуна, Бхимасена, Дроначарья, Вришакапи, Дурьйодхана, Кунти, Сита, Рукмини, Сатьябхама, Драупади, Урваши, Тилоттама, Пушпаданта, Махабуддха, Вала, Кала, Мандара, Кайласа, Кширасиндху, Удадхи, Химаван, Нарада — все это Вирасадхаки[946]. О них говорят, как о великих Вира[947], по милости Махавидьи[948] они достигли Самадхи в своих соответствующих направлениях деятельности».

В Джнанарнаве[949] сказано: «К упомянутой Видье[950] обращался Ману»; и в Дакшинамурти Самхите говорится: «Вышеупомянутая мантра почитаема Сурьей», и «К упомянутой Видье обращается Агастья», и относительно другой Мантры, «К упомянутой Видье обращается Дурваса».

Кроме того, Даттатрея, Парашурама, Вишвамитра, Рамачандра, Баларама, Шри Кришна, Брахма, Вишну, Махешвара, сам Махакала, невозмутимый Нарада, Матанга и другие Бхайравы, Санаткумара, Гаутама, Капила, Катьяяна и другие Риши были посвящены в Тантрические Мантры и достигли в них Сиддхи. Из того, что эти люди были упомянуты как

---

[946] То есть Садхаки, следующие вирачаре.
[947] Здесь одно из тантрических подразделений практиков.
[948] Дэви.
[949] В Мантра Адхикаре (главе).
[950] Женская Мантра.

посвященные не следует, что остальные были не посвященными. Шастра просто упомянула имена тех, кого обстоятельства прославили во всех мирах, и из упомянутых имен была процитирована только одна маленькая сутра. Одним словом, можно сказать, что среди тех, чьи имена упоминаются в Арийских Шастрах, Смрити и Самхитах, очень мало тех, кто не был посвящен в Тантрические мантры.

Услышав, что даже Махакала, невозмутимый Брахма, Вишну и Махешвара, Рамачандра, Шри Кришна, Ганга, Лакшми, Сарасвати, Сита, Рукмини и другие были посвящены в Тантрические мантры, не думайте, что таким образом их значимость была уменьшена. Их запас величия не так мал, как ваш или мой, чтобы он мог иссякнуть при каждом дуновении ветра. Сложение или вычитание одной или двух волн мало что меняет в величии бесконечной протяженности, непостижимой и торжественной, как безбрежный океан, не затрагиваемый никакими ветрами. Как можно уменьшить их величие, если они не поклоняются никому другому[951]? Сам факт разговора обязывает нас использовать слово «Их». Но с духовной точки зрения это должно быть слово «Его». Садхака, знает наверняка, что под именами Кали или Кришна, Хари или Хара[952], есть Тот, кого мы

---

[951] То есть они практикуют сами по себе.
[952] Вишну и Шива.

знаем — Тот, кто, движимый сладостью своей собственной игры и желанием пролить радость любви и Блаженства Брахмы на сердца своих преданных Высшему, спасает Вселенную в пяти[953] формах, хотя на самом деле существует только один Брахман. Он — пять в одном и один в пяти, и вместе со Вселенной он — один без другого. Так кому же еще он может поклоняться? Если в какой-либо форме, в процессе игры или в каком-либо воплощении он поклонялся, знайте, что это поклонение есть не что иное, как тапасья Нара Нараяны[954]. в Бадарикашраме[955], панчатапа Джагадамбы в Гималаях[956], поклонение Говардхане во Вриндаване[957], Катьяяни-Врата[958], любовь к Шри Кришне и поклонение Кришна-Кали через Шри Радхику и Махадева через Шри Кришну, после получения посвящения от Ведавьясы. Он поклонялся самому себе, но не для того, чтобы поклоняться другому, а для того, чтобы явить миру силу Мантры, Тапаса и Дхармы. Всякий раз, когда возникала необходимость

---

[953] Панча девата Шива, Вишну, Шакти, Ганеша и Сурья.

[954] Нара, древний риши, и Нараяна — это Вишну. Оба они совершали тапас в Бадарикашраме (Бадринатхе) в Гималаях. В последствии, в конце Двапара-Юги, Нара воплотился в образе Арджуны, а Нараяна — в образе Шри Кришны.

[955] См. последнее примечание.

[956] Гаури совершила панчатапу (пять епитимий, чтобы стать женой Шивы.

[957] Шри Кришна поклонялся горе Говардхана.

[958] Врата, которую Шри Кришна попросил Гопи (пастушек) исполнить перед праздником скачек.

выступать в защиту какую-либо Шакти в духовном мире, он сам указывал путь, приобретая Сиддхи в Садхане этой Шакти, обращение к которой было лишь средством достижения Сиддхи. Этим он давал свое наставление всем людям. Бхагаван появляется в сердце Гуру и он Сам дает ученику Свою собственную Мантру. От этого его величие никак не страдает. Как может сын научиться почитать своих родителей, если сами родители не покажут ему этого? Таким образом, родители мира почтили сами себя и так научили мир, как почитать их. Подобно тому, как полнота Брахмана не зависит от его появления как дочери Владыки гор в качестве плода[959] аскезы Махадевы и уничтожения[960] Тараки, или от его появления как сына или дочери Нанды, в качестве плода преданности пастушек[961] и уничтожение Канши и других, так же и ни Его полнота единства без другого, ни Его величие не затрагиваются Его посвящением в Тантрические мантры и достижением Сиддхи в обращении к Высшему, предписанном в Тантре и созданным для того, чтобы показать миру силу Мантры.

Нет необходимости указывать, что Даттатрея, Гаутама, Санаткумара, Капила, Нарада и другие Риши были Тантриками. Такие работы как Даттатрея Самхита, Готама Тантра,

---

[959] Сиддхи.

[960] Асура.

[961] Гопи, которые любили Шри Кришну.

Санаткумара Тантра, Капила Панчаратра, Нарада Панчаратра и другие являются очевидным доказательством этого. Наверное нет Садхаки, который бы не знал Риши Катьяяну. Привлеченная его неимоверной преданностью, Сама Дэви приняла облик юной девушки и появилась у дерева баэля на шестой вечер после новолуния в месяц Ашвина для уничтожения[962] Махиши. После этого Победительница Махиши стала почитаться осенью[963] под именем Катьяяни или как дочь Катьяяны. Это тот самый Риши Катьяяна, который является автором Грихья[964] Яджур Веды.

УПРАВЛЯЮЩЕЕ И ВЫСШЕЕ МОГУЩЕСТВО ТАНТРЫ

Кажется результатом некого порока даже затаенная мысль о том, что от благоприятного или неблагоприятного мнения других Шастр зависит авторитет Тантры, которая сохраняет жизнь и безопасность в тени своих могучих рук всего движущегося и неподвижного во вселенной, а также мир Садханы от создания Первого индивидуального Я[965] и вплоть до великого

---

[962] Асура.
[963] Шарат, месяц Бхадра и Ашвина.
[964] Шарат, месяц Бхадра и Ашвина.
[965] Пуруша или Эго.

растворения[966]. Авторы Смрити, Самхит, Пуран и Даршанов даже после многолетней практики и суровых аскез не смогли раскрыть Ее и распростершись на земле в низком поклоне, произнесли: «О, Ты, чьи гуны[967] неизвестны ни в одной Нигаме[968], как можем мы, О, Мать Жизни, описать Твою красоту, которая видна только Парамашиве[969]«?

Снова говорится: «О, Мать Жизни, Создательница всего! Кто еще способен и может осмелиться описать величие Твоих гун, которые даже Брахма, Владыка созидания[970], со своими четырьмя ртами; победитель Трипуры, со своими пятью ртами[971]; Картикея, повелитель небесного войска, со своими шестью ртами[972]; и Анантадэва, Повелитель змей, со своими тысячами ртов[973], не в состоянии описать?»

Пушпаданта сказал: «Если бы сама Сарасвати бесконечные века писала ручкой, сделанной из неподвластной влиянию времени

---

[966] Махапралайя.
[967] Качества, функции.
[968] Тантры.
[969] Высочайший Шива.
[970] Праджапати.
[971] Шива называется Трипурой из-за его победы над демоном Трипура или как некоторые говорят, тремя городами Асуров.
[972] Сын Шивы.
[973] Тот, кто из нижних миров (патала), удерживает Вселенную на своей голове (см. Вишну Пурана II, глава 5).

ветки дерева Кальпа[974], с количеством чернил, равным размеру Черной Горы, океанской впадины, на широкой поверхности земли как на писчей бумаге, даже в этом случае у Нее бы не получилось записать Твои гуны».

Это опасное образование, которое сегодня заставляет человека ставить авторитет Тантра Шастры, слова Шива Шакти (которые находятся за пределами ума и речи этого мира, о чьем милостивом взгляде три мира молят, чьи самые низкие слуги, Йоги, Риши, Муни, Сиддхи, Садху и Садхаки[975]почитаются во всем мире), в зависимость от слов тех же самых Риши.

Ученый! Отложите в сторону эту свою образованность, и не стыдитесь делать так. Если кто-то пришел в этот мир с извращенным интеллектом, Вы безусловно, их лидер. Диспуты, вопросы, сомнения и дурные предчувствия на эту тему возникают в вашем и моем разуме. Но ни в одной из Шастр мы не найдем того, кто будет устранять наши сомнения, распуская слухи против Тантры. Нигде в них мы не найдем вопросов о том, является ли Тантра Шастра авторитетной или нет. Вы скажете, что, вероятно, у них не было такого всеохватывающего видения, как у нас. Но

---

[974] Небесное дерево, которое дарит все желания в качестве своих плодов.

[975] Адепты Йоги, Провидцы, мудрецы, достигшие совершенства (сиддхи), святые и духовные люди, которые практикуют Садхану.

здесь не может быть никакого «вероятно». Подобный скептицизм не был им свойственен. Несмотря на то, что мы с вами были рождены брахманами, ведем мы себя сейчас как Чандалы[976] в дурной компании. И мы считаем, что склонять головы к стопам наших родителей унизительно. Но они были потомками Брахманов и сами Брахманы и потому скептический вопрос, приемлемый только для Чандалов, никогда у них не возникал. Как может быть ответ там, где нет вопроса?

Подобно тому, как люди безбоязненно входят во дворец своего Короля во время уплаты ежегодных налогов и ищут защиты, когда появляется неизбежная опасность, так же, когда возникали какие-либо неизбежные трудности в вопросах обращения к Высшему или появлялись любые адхьятма, адхибхаутика, адхидайвика опасности все Шастры стояли у дверей Тантры и давали наставления от ее имени для безопасности человека. А в другое время, когда возникал повод для объяснения практик[977], правил каст[978], истории, и тому подобного, они робко хранили молчание, считая изречения Тантры такими же убедительными и официальными, как королевские послания, и неподвластными их пониманию. Поэтому они не вступают в дискуссию

---

[976] Одна из низших каст.
[977] Ачара.
[978] Варнадхарма.

относительно каждого слова Тантры. Причина тому не отсутствие доверия, а безупречное почтение с их стороны.

Только в Бенгалии мы слышим, как люди, то здесь, то там, поднимают раздражающий крик «Тантра, Тантра!» Но в других провинциях, таких как Махараштра[979], Дравида[980], Уткала[981], Кашмир и Непал, люди не называют это Шастрой, Тантрой, но Мантра Шастрой, так же как люди не называют по именам своих отцов, а называют их «Отец». Смысл этого в том, что почитание Ишвары[982] — это ежедневная обязанность человека и что Мантра необходима для этого. Если необходима Мантра, непременно необходимо обратиться за помощью к Мантра Шастре. Если вопреки таким всегда убедительным доказательствам как слова Шастры, жизнеописания Риши, древняя практика, кто-то еще говорит «Неавторитетный» таким, мы, как последователи Шастры, ответим: «Веды, Смрити и слова, вдохновленные духом Дхармы, авторитетны, а если для кого-либо все это не имеет ценности, кто тогда примет его слова как авторитет?»

---

979 Mahratta страна.
980 Страна дравидов — Мадрас.
981 Орисса.
982 Персонифицированный Абсолют.

Таких свидетельств достаточно, чтобы обосновать принятие Шастрами, но согласие, которое требуется для полемики, другое.

Предчувствуя опасности от сомнений, чем и характеризуется Кали юга, великий Устроитель принял соответствующие меры предосторожности. В других Шастрах неоднократно и ясно сказано: «Сомнение человека без веры не является примером — то есть, если скептик выполняет какую-либо работу, предписанную Шастрой, и при этом не извлекает из этого никакой пользы, тогда его случай не может служить примером, «потому что везде только преданный Высшему компетентен[983] совершать Ведические ритуалы». Какая бы ни была причина, Шастра принесет плоды тому, кто доверяет ей. Однако с тантрой дело обстоит иначе. Потому что я не могу не верить в нее, даже будучи, величайшим и упорнейшим из скептиков. Я могу не верить в Веду или Шастру, в Абсолют, загробный мир, грех и праведность, в Небеса и Ад, но я не могу не верить в Тантру.

Из трех форм доказательств[984] — а именно, постижение, умозаключение, и Шастра[985] — скептик[986] может не верить в умозаключение и Шастру, но он принимает прямое постижение как

---

[983] Адхикара.
[984] Прамана.
[985] То есть пратьякшам, ануманам, Шабда.
[986] Настика или тот, кто не признает Веды.

единственно верную форму обоснования. И поэтому, даже будь я величайшим скептиком, я не могу игнорировать Тантру, которая является Пратьякша-Шастрой[987]: «Потенциал вещи не зависит от интеллектуального признания». Верите вы в это или нет, но медицина имеет силу и излечивает болезни. Этот факт не является результатом вашего интеллектуального постижения. Она не ждет от вас интеллектуального признания этого факта. Огню присуще свойство горения. Он сожжет руку, которая сознательно или бессознательно в него опущена, не ожидая веры или скепсиса со стороны хозяина руки или кого-либо еще. Аналогично и Сиддхи, видимый плод Тантра-Шастры, являются результатом ее естественной силы. Верим ли мы с вами или нет, Тантра Шастра, если она применяется в соответствии со своими указаниями, дает видимые[988] плоды. Общая решимость сотен тысяч людей, таких как вы или я, не сможет это изменить. Опираясь на силу своих собственных рук, Тантра не признает эффективность чего-либо, назовите это доказательством или очевидностью, предположением или логическим выводом. Все Шастры, в части предписаний схожих с Тантрой, отстаивали свое личную честь. Подобно тому как для моря не будет иметь никакого значения, если

[987] Шастрой практического опыта.

[988] Пратьякша.

все волны станут пересекаться и отклонят от него свое направление, так и для Тантры не имело бы большого значения, даже если бы все другие Шастры пошли против нее.

Вы можете наброситься на льва со стадом разъяренных слонов, но в тот момент когда раздается оглушительный рев Царя Зверей, заглушающий даже самые громкие голоса, все разбегаются кто куда. Точно также, поместите все Шастры на одну сторону и Тантру на другую, и вы увидите, что ведущий к прямому постижению[989] боевой клич Мантр, звучащий как торжественные раскаты грома из грозовых туч, сделает их бессмысленными, рассеет и разгонит их в такие места, о которых никому неизвестно. Потому всегда очевидно[990] сверхчеловеческое действие силы Мантры, что Тантра и Дэвата, которым в ней поклоняются, всегда пробуждены. Кто будет безнаказанно метать оружие нечестных и ошибочных аргументов в того, чей голос направляется Дэватой, который устремляет все умы к Брахманде и обитает в каждом сердце? Заблуждения логических выводов[991] всегда попираются прямым постижением[992]. В Тантре поэтому поводу сказано: «Кулашастра[993] является

[989] Пратьякша.
[990] Пратьякша.
[991] Ануманам.
[992] Пратьякша.
[993] Тантра.

вечным свидетельством, потому что она приносит видимый[994] плод. Оставляя в стороне скепсис, даже такие живые существа как звери, птицы и им подобные, признают видимые[995] вещи в качестве доказательств. Силой реализации такого очевидного[996] плода, Тантра уничтожила всех извращенных спорщиков. Кто знает, что случится в дальнейшем[997]? Это наилучшая из всех философий[998], которая дает настоящий и видимый[999] плод в этом мире». Так говорит Шастра. Впрочем, когда в обществе обнаруживается, что во множестве случаев Тантрические ритуалы не дают никакого результата, в умах людей возникают сомнения. Мы сами чрезвычайно рады видеть и слышать все это. Там, где они жалуются на нехватку плодов, мы этого не видим. Разве это не результат, если Свастьяяна[1000] ведет к мрачным последствиям? Вследствие нашей неудачи, манговое дерево приносит амру[1001] или вследствие недостатка ума мы хотим, чтобы на дереве амры росли плоды манго. Вот почему возникают трудности с плодами. Наше с вами убеждение в том, что «мы

---

[994] Пратьякша.
[995] Пратьякша.
[996] Пратьякша.
[997] То есть в следующем рождении.
[998] Даршана.
[999] Пратьякша.
[1000] Ритуал для рассеивания зла и призывания успеха.
[1001] Кислый сухой плод.

что-то делаем согласно предписаниям Шастры» в реальности является опасным тщеславием с нашей стороны. И поскольку Шастра и Дэвата не способны мириться с этой заносчивостью, они разбивают наше тщеславие вдребезги и дают нам плод, противоположный тому, что мы стремились получить. И тогда мы думаем «увы! Что произошло? Вера пошатнулось!» но если мы понимаем причину правильно, то становится ясно, что единственная ошибка была в убеждении, которое было развеяно. Ни место, ни время, ни предмет не соотносятся с такой верой, зато там до сих пор есть бессмысленный и неразумный вопль: «согласно Шастре[1002]». Почему Шастра должна терпеть это заблуждение? Шастра предписывает проводить пуджу глубокой ночью. Но может быть или из страха проводить ее ночью, или привлеченные махапрасадом[1003], вы садитесь практиковать ранним вечером. Почему же то, что началось ранним вечером, не должно закончиться неудачей? Поэтому в Шастре сказано: «Кто не практикует обращение к Махавидье[1004] или не повторяет Мантры». Только из-за недостатка одной вещи — а именно, соответствующего

[1002] То есть каждый, кто теперь говорит о Шастре, но в действительности не испытывает к ней интерес и не применяет ее.

[1003] Великолепная еда или мясо животного для подношения Высшему.

[1004] Дэви.

настроя[1005]- возникает потребность в плодах. Крайне сложно почитать Ее без вдохновения в сердце, полном чувства к Ней. Рамапрасада в связи с этим сказал: «Ее следует искать через чувство. Сможем ли мы без чувств отыскать Ее?»

На самом деле, это огромная глупость,сомневаться в Мантре или Дэвате из-за собственных недостатков. Это говорит о чрезвычайной недалекости, когда чтобы погасить огонь, мы льем на него воду и потом рассуждаем о том, что ему не свойственно гореть. Такой же ужасный порок — неправильно выполнять Тантрические предписания, а затем сомневаться в Шастре. Стремление утвердить свое превосходство в словесной ссоре всегда является признаком уязвимой, женственной натуры, тогда как желание завоевать мир своими собственными руками — это признак мужества. Подобным же образом рассуждения, аргументы и выводы могут быть работой других Шастр, но работа Тантры заключается в том, чтобы совершать сверхчеловеческие и Высшие[1006] события силой своих собственных мантр. Способность разрушать, изгонять и контролировать[1007] — вместе с другими, является обыденным делом. Тысячи великих и реализованных Садхаков все

[1005] Бхавы.
[1006] Дайва.
[1007] Марана, Уччатана, Вашикарана.

еще озаряют Индию славой своих аскез[1008]. На каждом индийском месте кремации[1009] еще можно разглядеть божественные гало Бхайрав и Бхайрави[1010], смешанное со светом пламени погребальных костров, разрывающее волны ночной тьмы и освещающее широкий простор небес. Мертвые и разлагающиеся тела[1011], сваленные вокруг мест кремации, все еще могут быть возвращены к жизни силой Мантр Садхаков и оказать помощь в Садхане и достижении Сиддхи. Тантрические йоги даже сейчас, в этом мире достигают, посредством могущества Мантр прямого видения мира Дэвов, находящегося за пределами наших чувств. Она, с растрепанными волосами, изгоняющая страх из сердец тех, кто обращается к Ней, все еще появляется в местах кремации[1012], чтобы подарить освобождение преданным Ей Садхакам, которые страшась этого существования, умоляют ее об этом и практикуют обращение к Ней. Садхаки по-прежнему сливаются с Высшим Я Брахмана, припадая своей

[1008] Тапас.

[1009] Шмашан, где практикуются Шавасана, Мундасана, Лата Садхана и другие Тантрические ритуалы.

[1010] Тантрики, мужчины и женщины.

[1011] Перед сожжением труп помещают в священную реку.

[1012] Махасмашаны, где практикуются некоторые из наиболее трудных форм тантрической Садханы. Благосклонная Калика представляется с растрепанными волосами (вигалитачикура), так же как и волосы преданного Высшему(см. Карпуради стотра, стихи 3. 10).

Брахмарандхрой[1013] к лотосным стопам Брахмамайи[1014], обожаемой Брахмой и другими Дэвами. Трон дочери Гор[1015] все еще движим чудесной, притягательной силой Мантр. В глазах Садхаков это всегда широкая королевская дорога, по которой они неустанно идут к городу освобождения. Может быть здесь и нет ничего, кроме темноты для прикованного к постели, умирающего слепца. Но знай наверняка, о слепец, что эта темнота существует только в твоих глазах.

Мы обязаны сказать еще кое-что, что в Бенгалии появился вид существ высокого класса, называемых «образованными критиками», которые при каждом слове имеют обыкновение говорить: «Тантра Шастра — это недавнее творение. Возраст Земли составляет всего 5000 лет. В этот период возникновение человека датируется тремя тысячами лет. До этого его предками были, по мнению одних, лягушки, а по мнению других, обезьяны». Чьи антикварные изыскания привели к таким открытиям? Неудивительно, что они считают Тантра Шастру чем-то новым. Мы тоже не можем возражать или скептически относиться к их взглядам. Даже если мы думаем, что не следует верить этому, наш интеллект верит сам по себе. Ибо не будь таково

[1013] Врата Брахмана в верхней части головы, здесь используется как понятие «голова».
[1014] Богиня.
[1015] Дэви, дочь Химавата.

состояние их предков, почему бы потомкам не быть такими, какие они есть? Увы! О, Провидец[1016], мы не знаем, снилось ли тебе когда-нибудь такое извращение разума, такое гибельное изменение природы в детях Ману. Будь эта идея здравой или суеверной, мы все равно говорим: «С того времени, как Дэвы обосновались в семи мирах[1017], на вершине горы Сумеру, с того времени мы, Брахманы, принадлежим к роду Брахмы. Пока Ганга[1018] существует на земле, мы тоже будем пребывать в роду Брахмы. Пока солнце и луна светят на небе, мы тоже будем жить в роду Брахмы». Только в Шастре жизнь Брахмана, поэтому существование Брахманов и Шастр — это одно и то же. Если судить с точки зрения тех, для кого возникновение человека произошло 3000 лет назад, то Тантра будет недавним творением, скажем, 100-летнего возраста. Поэтому разумные люди должны теперь принять во внимание, что только в течение этих 100 лет, в разгар четырех или пяти революций, вызванных второстепенными формами Дхармы[1019]; в ходе борьбы со скептиками Тантрическая Шастра и посвящение были провозглашены и донесены через Высший

[1016] Видхата.
[1017] Сварга.
[1018] Священная река Ганг.
[1019] Упадхарма, используется в негативном смысле.

Мир[1020], мир смертных[1021] и нижний мир[1022] до ушей каждых мужчины и женщины, каждого дома в Бхаратаварсе, состоящей из Китая, Великого Китая[1023], Непала, Кашмира, Дравидийской Земли[1024] Махараштра[1025], Анга[1026], Банга[1027], Калинга[1028], Саураштра[1029], Магадха[1030], Панчала[1031], Уткала[1032] и других стран и континентов от горы восхода до горы заката[1033]. Какая благословенная критика[1034]! Именно по этой причине древние дальновидные филологи дали приставку «сам», вместо любой другой, к слову самалочана[1035] (критика). Исторический критик, что мы Вам скажем? Валихари[1036]!

[1020] Сварга.
[1021] *Мартья.*
[1022] Расатала.
[1023] Махачина.
[1024] Страна Мадрас.
[1025] Страна Махратта.
[1026] Страна вокруг Бхагалпура, Тирхут.
[1027] Бенгал.
[1028] Часть Ориссы описана в тантрах как территория от Пури до Реки Кришна.
[1029] Сурат.
[1030] Южная часть Бехара.
[1031] Пенджаб.
[1032] Орисса.
[1033] Удаячала и Астачала: горы, с которых, как говорят, восходит солнце и на которых оно садится, соответственно.
[1034] Самалочана.
[1035] Каламбур; слово «sam» на бенгальском означает «клоун».
[1036]Форма восклицания, которая буквально означает «Я побежден. У меня нет слов. Поразительно».

Есть еще одна печальная вещь, о которой необходимо сказать. В сообществе практиков есть некоторое количество персон, принадлежащих к секте Вайшнавов[1037], которые верят, что Тантра — это Шастра, имеющая дело только с практикой[1038] Шиваитов[1039] и Шактистов[1040], и что она находится в полном антагонизме с Вайшнавской Дхармой. Мы не знаем, что на это ответить. Приверженцам таких убеждений, мы со сложенными (в жесте почтения) руками задаем вопрос: «Что это за Тантра?» Тантра, о которой они слышали от своих Владык[1041], называется Сватантра[1042], а то, что является Шастрой – называется Тантрой. Когда говорится о характеристиках Тантры, сказано, что она «одобрена Васудевой»[1043]. В этом нет ничего, чему истинный Вайшнав может возразить. Но тогда нам нечего сказать тем, у кого есть возражения, потому что они Владыки[1044]. Когда они объясняют Шастру Верности и Преданности[1045], кажется что они Владыки только

[1037] Поклонники Вишну.
[1038] Упасана Шастра.
[1039] Поклоняющиеся Шиве.
[1040] Поклоняющиеся Богине, Шакти или Дэви.
[1041] Прабху — так называют Госвами, или религиозных наставников Вайшнавов, их ученики.
[1042] Сватантра означает «другой». Здесь игра слов, смысл отрывка в том, что Тантра — это Шастра, но то, что они слышали, отличается, то есть не является Шастрой.
[1043] Вишну, Владыка Вайшнавов.
[1044] *Прабху*.
[1045] Бхактишастра.

Вайшнавов; но когда они осмеливаются судить, доказывая ошибочность Тантры, может показаться, что они также владыки Вишну; иначе как они смеют опровергать слова своего Повелителя[1046]? Если Тантра Шастра относится с неприязнью к Вайшнавам, тогда мы спрашиваем, по чьей милости они получили ту Вишну Мантру, будучи посвященными в которую, они в своей гордости Вайшнавизмом, бросают мрачные взгляды на Тантра Шастру? На самом деле это признак огромного скептицизма быть врагом Тантры после посвящения в Тантрическую Мантру. Нам известно, что настоящие Вайшнавские Садхаки никогда не относятся с неприязнью к Тантре. Но, все же, тем, кто так ошибается, необходимо указать, что Тантра сама имеет что сказать на этот счет.

Тантра говорит: «Только Кали в эпоху Кали, только Кришна в эпоху Кали, Гопала и Калика[1047] в эпоху Кали являются пробужденными Дэватами[1048]».

«Махакали и Махакала существуют в форме зерна гороха. Подобно тому, как гороховое зерно снаружи имеет оболочку и внутри разделено на две равные части, плотно прижатые друг к другу, Парабрахман[1049] снаружи окутан Майей и

[1046] Вишну, кем одобрена Тантра (Смотри постскриптум).
[1047] Кришна и Кали.
[1048] То есть активные; те, чья активность эффективна.
[1049] Буквально «Таттва чего-то».

существует внутри как Шива и Шакти в равном соотношении, тесно соединенных друг с другом. Эта Параматма пребывает в форме Шивы и Шакти, являясь Махарудрой, Махавишну и Махабрахмой. Единый Брахман называется и различается тремя именами: Брахма, Вишну и Махешвара[1050]. Но тот, кто смотрит на разные формы, известные под этими именами, как на реально различающиеся, никогда не достигнет освобождения[1051]».

В Мундамала Тантре[1052] говорится: «До тех пор, о, Величайшая Дэви, пока считается, что в разных живых существах[1053] пребывают разные Высшие Я, до тех пор мир будет многообразным, наполненным разными видами деятельности и разными эмоциями; Брахма, Вишну и Махешвара обособленными; Ганеша, Динеша[1054], Вахни[1055], Варуна[1056], Кубера[1057] и Дикпалаки[1058] разными Дэвами; усилия будут разнличных видов; живые существа мужского, женского рода и бесполыми;

[1050] Шива.

[1051] Подобно тому, кто поклоняется Вишну, думая, что оно отличен от Шивы.

[1052] Глава VI.

[1053] Джива.

[1054] Солнце.

[1055] Повелитель огня.

[1056] Повелитель воды.

[1057] Повелитель изобилия.

[1058] Хранители десяти сторон света.

листья баэля[1059] отличаться от листьев Тулси[1060], Джава, Дрона и Апараджита[1061] отличаются от Тулси; Дивья, Вира и Пашу формы обращения к Высшему будут различаться[1062], идея различий есть в Тантре; предписываются разные формы обращения к Высшему для разных Дэват; и до тех пор (О, Мать мира) пока есть Хари[1063] считающийся отделенным от Хары, так долго (О, Шайве)[1064] пока есть Кали с ужасными ртами, Она[1065] с прекрасными спутанными волосами[1066], Шодаши и Бхайрави[1067], разные Дэви; Бхуванешвари, Чиннамаста, Аннапурна, Багаламукхи, Матанги и Камалатмика[1068] – будут разными Дэви, и Сарасвати с Радхикой[1069] будут обособлены. До тех пор, пока не сущестувет понятия единства у лотосоподобных стоп Бхавани[1070] до тех пор усилия, действия, способы

[1059] Предназначаются для Шивы.

[1060] Священный базилик (ocimum sanctum), предназначающийся Вишну.

[1061] Гибискус, дрона (белый цветок) и клитория — цветы, предназначенные для Дэви.

[1062] Три разные формы Тантрической практики (Упасана).

[1063] Вишну.

[1064] Имя Дэви.

[1065] Тара, одна из Дашамахавидий или десять великих проявлений Дэви.

[1066] Джата.

[1067] Формы Дэви.

[1068] Там же.

[1069] Сарасвати — это Дэви речи, Радхика — это возлюбленная Кришны.

[1070] Имя Дэви; Бхава — это Шива. В Дэви и Вайю Пуранах

обращения к Высшему и практики будут различаться, О, Дэви, обладательница прекрасного тела! О, Шанкари[1071]! Когда восприятие истины[1072] растет в озере чистого сердца Садхаки, тогда в великолепном раскрытии цветка недвойственности, который является лотосоподобными стопами Тарини[1073], видение единого Брахмана, не только во всех Дэвах и Дэви, но и в каждом живом существе[1074] в Сансаре, открывается взору Садхаки».

«Садхака, созерцающий Махешвари[1075] и понимающий, что Она не отличима от Гуру[1076], Вишну, Махешвары и Мантры, сам без сомнений является Махешварой[1077], даже будучи Дживой[1078]».

Сказать, что Шастра, в которой универсально принятый вывод, являющийся предметом Садханы и Сиддхи, все же враждебна Вайшнавам, не причиняет вреда Тантре, но марает безупречное имя Вайшнава в грязи несмываемого бесчестья.

говорится, что Дэви это Бхавани, дающая жизнь Бхаве.

[1071] Шанкари — это феминитив от Шанкары, имени Шивы.

[1072] Таттва.

[1073] Имя Дэви как Спасительницы.

[1074] Джива.

[1075] Имя Дэви как супруги Шивы, Махешвары.

[1076] Духовный наставник.

[1077] Шива.

[1078] Воплощенное в теле Высшее Я; здесь «человек».

Чтобы привнести гармонию в место противоречий Пушпаданта произнес в Махимнаштаве[1079]: «Все конфликты мнений, которые есть в тройственной Шастре[1080], Санкхье[1081], Йоге, культе Пашупати[1082], и Вайшнава Шастре[1083] вызваны различием идей, и являются ни чем иным, как сомнениями в правильности того или иного пути. Но, О, Абсолют! Подобно тому, как воды всех рек, в каком бы направлении они не текли, какое бы ни было прямое или извилистое русло, смешиваются в конце в одном огромном океане, так и Садхаки (по какому бы пути они не шли) в окончании своего путешествия несомненно встретят друг друга в Тебе, в том, Кто есть океан Единства».

Садхака, знай наверняка, что это финальное заключение любой Шастры, будь она Ведой или Тантрой.

Вайшнавы, которые в наши дни пируют ежедневно в новых эмоциях[1084], которые недовольны проявлением[1085] десяти

[1079] Гимн, восхваляющий величие Шивы.
[1080] Trayi — Веда. Так называется, потому что состоит из трех компонентов — песня, проза и стих; или потому, что подразумеваются первые три Веды.
[1081] Философская школа.
[1082] Тантра.
[1083] Шастры, посвященные культу Вишну.
[1084] Раса.
[1085] Мурти.

воплощений[1086] Бхагавана, или четырехруким Нараяной Васудэвой, обитающим в Вайкунтхе[1087], ни даже[1088] объединенной формой[1089] Бхагавана Шри Кришны, идеального воплощения, и во многих случаях отвергающие как не имеющую Чайтаньи[1090] Мантру Вишну и Кришны, почитавшуюся их предками и полученную ими во время посвящения, получая при этом посвящение в Мантру, в которой Чайтанья есть[1091]. Среди таких людей есть много тех, кто говорит, что было бы лучше, если бы Тантра Шастра перестала существовать. У них есть как смелость, так и возможность сказать это, потому что, принимая во внимание оригинальную природу мантр, в которые они посвящены и которые не встречаются ни в Веде, ни в Пуране, ни в Тантре, существование Тантра Шастры является для них источником опасности. Как бы то ни было, не

[1086] Аватаров Вишну.

[1087] Обитель Вишну.

[1088] Югаламурти или тот, в ком вместе проявлены и Кришна, и Радха.

[1089] Пурна аватара.

[1090] См. следующую запись.

[1091] Здесь и каламбур и сарказм. Чайтанья означает сознание или интеллект, а также имя знаменитого Вайшнавского Святого, который возглавляет значительную часть Вайшнавов. Смысл в том, что некоторые люди имеют дерзость думать, что Мантра Вишну без чайтаньи (ачайтанья) — значит не содержит сознания — потому что не связана со Святым Чайтаньей и думают, что Мантра, связанная с тем же самым Чайтаньей, единственная имеющая сознание (сачайтанья).

стоит тратить время на то, чтобы писать о них. Единственным прибежищем индийского рода является Древо Веды, которому Манвантары[1092] и Кальпы[1093] лет. Пять форм[1094] Тантрического обращения к Высшему — это пять его ветвей.

Неудивительно, что теперь, к концу эпохи Кали, на некоторых его ветвях можно обнаружить несколько паразитов. Однако те, кто знает первоначальное дерево, узнают паразитов в тот момент, когда увидят листья. Как бы то ни было, мы не считаем их включенными ни в одно из пяти сообществ практиков, и поэтому не можем принять их мнение как мнение индийского общества. Мы знаем их только как Вайшнавов, которые посвящены согласно Шастре в мантры Вишну. Если они хотят уничтожить Тантра-Шастру, они просто уничтожат себя, потому что сами мантры Вишну изложены только в Тантре. Стать враждебным Тантре из-за вражды с Шактами[1095], вызванной различиями в практике, — все равно, что выгнать из дома отца из-за ссоры с братом.

Есть еще одна вещь, о которой нам стыдно даже думать. Нам действительно больно видеть столько гнева и вражды в Вайшнавах, которые

[1092] Манвантара — это четырнадцатая часть Кальпы.

[1093] Кальпа, или день Брахмы, составляет 4 320 000 000 лет.

[1094] Вайшнавская, Шиваитская, Шактистская, Саурийская, Ганапатийская.

[1095] Поклонники Шакти или Дэви.

поклоняются такому дружелюбному, миролюбивому, улыбчивому и милому Дэвате, и ежедневно едят хавишью[1096] без мяса. Если бы в этом вопросе они спрашивали своих Гуру, вместо того чтобы высказывать собственные независимые мнения, тогда мы тоже были бы спасены. Если Тантра-Шастру считать просто Шастрой Шактов, то по милости какой Шастры Вайшнавы и Госвами из известных семей Адвайты, Нитьянанды и других, которые являются Гуру Вайшнавов и дают посвящение, так долго сохраняли свою великую славу? Ослепленные гневом, люди часто забывают о своих отношениях с другими и оскорбляют их, но это другое дело. На самом деле и Шакты, и Вайшнавы одинаково посвящены в Тантрические мантры. Авторитет Шримад-Бхагаваты почитается Вайшнавами гораздо выше, чем авторитет любой другой Пураны или Тантры. Шримад-Бхагавата[1097] говорит: «Тот, кто хочет освободиться от уз сердца, должен обращаться к Бхагавану так, как предписано в Тантре». Опять же, после упоминания форм обращения к Высшему, предписанных как в Веде, так и в Тантре, она отдельно ссылается на тантрическую форму поклонения для эпохи Кали и говорит: «Послушайте также, как обращение к Высшему

[1096] Очень чистая форма пищи, приготовленная из фруктов, овощей и риса (см. Введение).
[1097] Одиннадцатая книга.

должно совершаться в эпоху Кали в соответствии с предписаниями различных Тантр».

Комментируя этот стих, Шридхарасвами говорит: «Отдельным упоминанием снова показано превосходство тантрического пути в эпоху Кали».

В той же работе Бхагаван советовал Уддхаве, жемчужине среди преданных, что следует делать в обращении к Нему. «Во всех парвах[1098] года должны быть предусмотрены Ятры[1099] и Вали[1100] в мою честь. Посвящение Ведическое[1101] и Тантрическое следует принимать последовательно, а также соблюдать Чатурмасью[1102], Экадаши[1103] и другие Враты[1104] ». Опять же, «Все ингредиенты для пуджи, такие как вода для омовения ног[1105], для питья[1106], и другие[1107], должны быть разложены по порядку. Выделите для меня место с Дхармой и другими

[1098] Благоприятные титхи (или лунные дни) для духовных ритуалов.

[1099] Праздники почитания Кришны, такие как Ратха ятра, Дола ятра, Снана ятра.

[1100] Почитание (пуджа) с подношениями.

[1101] Дикша.

[1102] Четырехмесячную.

[1103] На одиннадцатый лунный день после новолуния или полнолуния.

[1104] Предписанные и добровольные духовные ритуалы (см. Введение).

[1105] Падья.

[1106] Ачамана.

[1107] То есть другие (обычно четырнадцать) упачар.

Шакти, всего девять, и сделайте в нем лотос из восьми лепестков, блестящих пыльцой его лона. Затем поклоняйтесь мне с помощью Мантр, изложенных как в Веде, так и в Тантре Шастрах для достижения сиддхи в них обеих». Здесь Шридхарасвами в своем Комментарии изложил, что обращение к Высшему, согласно как Веде, так и Тантре, необходимо для приобретения и наслаждения[1108], и освобождения[1109], об этом говорится и в Веде, и в Тантре. «Поклонение мне бывает трех видов: Ведическое, Тантрическое и смешанное[1110]. Меня нужно почитать должным образом в соответствии со всеми тремя формами[1111]». «Если Садхака обращается ко мне Ведическим и Тантрическим способами Крия Йоги[1112] он получит от меня сиддхи в них обеих, и в Веде, и в Тантре»

Мы спрашиваем тех, кто верит в Бхагавана и Бхагавату, верят ли они в эти наставления Бхагавана, как сказано в «Бхагавате». Теперь Садхака, который является арбитром в споре,

---

[1108] Бхога.

[1109] Мокша.

[1110] То есть Ведическое и Тантрическое, и смешанное или Пураническое.

[1111] Бенгальский перевод автора, по-видимому, несколько отличается от санскритского, который гласит: “Trayanamipsitenaiva vedhina samarchchayet”, или “ Я должен быть почитаем любой из трех форм в зависимости от предпочтений”.

[1112] Йога действия.

увидит, не являются ли тантрическое посвящение и Тексты основой самой жизни Вайшнава, который следует Шастре. Когда наступает время распада семьи, мы обнаруживаем, что и свои, и чужие начинают мыслить одинаково и, к несчастью, так же в современном Арийском обществе мы находим множество подтверждений этому.

ГЛАВА IV

ПРАКТИКА ГАЯТРИ МАНТРЫ[1113] И ЯНТРЫ[1114]

Хотя все признают Гаятри основной частью[1115] практики, как это указано в Шастре, все же особенности настоящего времени делают необходимым ее рассмотрение с двух сторон, как в некоторой степени отдельно, так и в связке с Тантрой. Для тех, кто в наши дни спрашивает: «Зачем нужны Тантрические мантры, когда есть Ведическая Гаятри?» Ответ такой: Необходимости нет, если их потребность в посвящении заканчивается самим посвящением; но те, кому, напротив, требуется выполнять обращение к Высшему, основанное на посвящении, определенно должны быть посвящены согласно Тантре. Так как в эпоху Кали практика Гаятри Ведическимими методами невозможна. Без повторного посвящения в Тантрическую Мантру, практика Гаятри даже не может считаться выполненной. Если кто-либо скорбит по этому поводу, думая, что Гаятри таким образом

[1113] Гаятритаттва. Гаятри, знаменитая мантра, являющаяся важнейшей и основной таттвой Вед: «Ом, да помыслим о желанном блеске дивного светила, разум наш да озарит он (направит к обретению Дхармы, Артхи, Камы и Мокши)».
[1114] Сакара упасана. (Вешнее обращение к Высшему).
[1115] Таттва.

унижена, то пусть Сама Гаятри[1116] и рассудит. Но для скорби здесь нет причин. Страх того, что род прервется, из-за того, что сын чувствует себя оскорбленным настолько, что умирает от этого, отступает, когда берешь на руки внука. Спрашивают, в чем необходимость? Но мы спрашиваем, где она вообще есть. Кто скажет, что мальчик, который сдал вступительные экзамены в университет, в свое время не будет допущен к соответствующему экзамену на получение ученой степени. Однако, так бывает, но больше об этом далее. Сейчас давайте обсудим, что есть Гаятри, согласно Арийским взглядам. Гаятри — это просто слова или Мантра? Если это только форма, то как она может быть такой величайшей, что ее принимают как основу[1117] для обращения к Высшему, Самому Высшему Брахману? Если слава Гаятри обусловлена только тем, что она является великим изречением, убедительным и торжественным, чистым, исполненным смысла и истины, то в Арийских Шастрах есть сотни тысяч великих изречений, которые в равной степени исполнены и истинны, и большого чувства, и сладости. Почему вместо них мы практикуем одну Гаятри, как основную часть[1118] всех Вед? Почему меня, будь я образованным или невежественным, с пониманием или без понимания, назовут

[1116] Под Мантрой подразумевается Сама Дэви.
[1117] Таттва или принцип.
[1118] Таттва или принцип.

Брахманом при условии, что я посвящен согласно Шастре в Гаятри мантру? Оставляя мир в стороне, почему Абсолют сказал: «Каждый Брахман — это мое тело, образованный он или нет». В Шримад Бхагавате Шри Бхагаван сказал: «Даже эта форма[1119] с четырьмя руками, пребывающая в Вайкунтхе для меня не дороже Брахмана. Брахман — вместилище всех Вед, также как я — вместилище всех Дэвов». Другими словами, мир поддерживается Ведой и Дэватой и поэтому они в равной степени почитаемы. Но, поскольку все Веды и я, тот кто наполнен всеми Дэвами, объединены в теле Брахмана, последний почитаем более всех[1120]. Злобные и заблудшие люди, не знающие эту истину, пренебрегают мной, тем, кто является всепроникающим Высшим Я, Гуру трех миров и Брахманом в форме, почитая только мои образы и символы[1121]. Ману сказал: «При рождении Брахмана Сам Ишвара[1122] рождается на земле, чтобы оберегать вместилище Дхармы всех созданий». Для того, кто пренебрегает Гаятри, Шастра снова говорит в Гаятри Тантре: «Это воплощенное Высшее Я дважды рожденного, который почитает Девату, сформировано Гаятри, а не тело, не чувства, ни что-либо еще. Вишну, Шива и другие Дэваты устанавливают

[1119] Мурти.
[1120] Брахманов называют «земными Дэвами» (Бхудэвами).
[1121] То есть упуская служение Брахману как Бхагавану.
[1122] Абсолют.

подходящие объекты для обращения к Высшему только для него, того, кто сам подобен Дэвате. Брахман, который пренебрегает Гаятри, не должен дотрагиваться до листьев тулси и произносить имя Хари. Дважды рожденный, который пренебрегает Гаятри, подобен низшему Чандале. Что он достигнет, поклонением Шри Кришне? Если из-за злого рока судьбы ничтожный человек, оставляет Мантру, Гуру и Дэва, то родившись в чьей-то семье, он, подобно своим родным и близким из той же готры[1123], должен искупить свою вину. Образ, сделанный из пятидесяти листьев куша, должен быть сожжен, согласно предписаниям Вед. Иначе его проступок вскоре разделят все его родственники из той же самой готры, а также вступившие с ним в контакт разделят его вину. В эпоху Кали число таких порочных людей ежедневно значительно увеличивается». Еще в той же самой Тантре сказано: «Дважды рожденный, который из своенравия или пренебрежения пропускает выполнение джапы[1124] Гаятри, без сомнения, рожден от семени Яваны[1125]. Брахман, у которого нет доверия даже к Гаятри, О Дэви, он настоящий Явана, и будучи таким, как он может повторять Гаятри? Гиблая та страна, в которой живет такой порочный Явана, и правитель этой страны также падший. Брахманы, которые

[1123] Род.
[1124] Повторения мантры.
[1125] Чужеземец.

взаимодействуют с ним, терпят крах и имеют дурную славу. Еда, данная человеком, который пренебрегает Гаятри, даже хуже, чем еда, данная Яваной. Лучше вкусить пищу от Яваны, чем выпить воды, поданной тем, кто пренебрегает Гаятри».

Почему? Почему влияние нескольких слов делает человека достойным обожания Дэватами? И почему недостаток этих нескольких слов ставит его ниже Чандалы, ниже Яваны[1126]? В Шастре нет ни враждебности, ни дружелюбия к Дживе. В ней нет ни упреков, ни нежностей. Там только говорится истина. Если чьи-либо чувства ранены в результате утверждения истины, то не тот, кто произносит эту истину, а сама истина должна считаться причиной, и поэтому следует изучить этот вопрос. Истина о Дживе будет переоткрыта, если будут обнаружены истинные принципы[1127]. Гаятри, согласно Шастре. В действительности, это потому, что мы не знаем истинной природы[1128] Гаятри , мы слышим все эти «почему». В тот момент, когда мы познаем истинный аспект Гаятри, тогда все «почему» исчезнут. Тогда мы поймем, что не может быть недоверия к Гаятри если только природа Брахмана не становится основательно извращенной, в таком случае

[1126] Чужеземца.

[1127] Гаятри Таттва, или природа принципов, касающихся Гаятри. В основном Гаятри Таттва означает предмет Гаятри.

[1128] См. выше.

эпитеты Чандала и Явана не являются преувеличением, а вполне подходят. Авторы Шастры во всяком случае знали так же хорошо, как и мы с вами, что не имеет большого значения, сказаны ли несколько слов или нет. Мы с вами недалеко продвинулись в размышлении о том, что Гаятри, которую даже муни[1129], давший обет молчания, не может прекратить повторять про себя не перестав быть дваждырожденным, — это обычные слова. Необходимо понять, что то, что создает Брахмана своим присутствием, а Явану своим отсутствием, не просто слова, но величайшая находящаяся за пределами чувств Мантрашакти[1130], которая контролирует Брахманду и проявляется в качестве вечного сознания; а то, что мы приняли за простые слова и размер стиха, таковым не является, но является великой Мантрой, полной великолепия проявляющегося в форме символов, насыщенных трансцендентными принципами[1131]. Деревянная дощечка, из которой извлекают огонь[1132], может быть обычным куском дерева для Савары[1133] собирающего дрова в лесу, но для исполняющего огненный ритуал – это истинное лоно, несущее

[1129] Мудрец или святой.
[1130] Сила Мантры.
[1131] Гаятри Таттва или природа принципов касающиеся Гаятри. В общем смысле Гаятри Таттва означает предмет Гаятри.
[1132] Арани.
[1133] Чандала.

сияющий огонь. Аналогично Гаятри может выглядеть строкой из букв для скептика, однако, для Садхаки божественной мудрости – это сама масса светящейся энергии[1134] Мантры. Подобно тому, как даже сидя в темной комнате, тот кто делает подношение зажигает жертвенный огонь трением о деревянную дощечку, и бросает подношения в этот огонь предлагая полное жертвоприношение[1135] в хоме[1136], таким же образом садхака, живущий в глубокой темной Сансаре, освещает пещеру своего сердца светом Брахмана[1137], вспыхивающим в результате трения ума и Мантры. Затем он предлагает этому пылающему огню Парабрахмана в огненной яме сознания[1138], существующей как разум, поглощенный тремя гунами, все три формы действий, совершенных в состоянии бодрствования, сна и сна без сновидений, будь они саттвические, раджастические или тамастические[1139], или совершенные умом, речью или действием, и живет в состоянии постоянного и совершенного освобождения.

Цель обычного языка – производить понятия навыков, эмоций и безмятежности, в то время как

[1134] Теджас.
[1135] Ахути.
[1136] Подношение в огонь.
[1137] Брахматеджас.
[1138] Чайтанья.
[1139] Т.е., обладающие свойствами трех гун – саттвы, раджаса и тамаса.

Мантры – стимулировать ментальные способности божественной сияющей энергией[1140], чтобы таким образом привести к полному пониманию постоянно видимых сверхчувственных реальностей[1141]. Простое собрание слов – это что-то грубое, в то время как Мантра полна сознания. Слово – простое проявление букв, в то время как Мантра – огромное количество сияющей энергии. Изречения дают советы людям мира, в то время как Мантры пробуждают[1142] сверхчеловеческую Шакти. Простое изречение, следовательно, подобно Дживе, субъекту рождения и смерти; в то время как Мантра – сам Брахман, неизменный, неумирающий. До тех пор, пока есть разница между грубой материей и сознанием, между Дживой и Брахманом, до тех пор и разница между изречением и Мантрой будет так же велика как между раем и преисподней. Именно поэтому, возвращаясь к Гаятри, концепция того, что изречение и Мантра тождественны, является ошибочной и вводящей в заблуждение идеей. Дабы оградить себя от этого, мы должны для начала осознать значение слова «Мантра», а затем приступить к рассмотрению Мантра Шакти[1143]. В Гаятри Тантре сказано: «Мантрой названо то, медитацией на что Джива обретает свободу от

[1140] Теджас.
[1141] Таттв.
[1142] Буквально заставляет сиять.
[1143] Сила Мантры.

порока, высшее наслаждение и освобождение, и с помощью чего достигает в полном объеме четверичного плода[1144]». Снова: «Так как Она воспета (гита) в медитации от Муладхары[1145] до Брахмарандхры[1146] – то есть, Она, наслаждаясь музыкой лютни[1147], вечно пребывает как Мать Жизни, состоящая из пятидесяти букв, в областях, которые простираются от четырехлепесткового до тысяча-лепесткового лотосов[1148] – следовательно она гаят[1149], и поэтому, если медитировать на нее, она дает освобождение[1150] Дживе, пронзая оболочку Шатчакры[1151], и по этой причине Она есть три (tri). Комбинацией «гаят» и «три» образовано слово Гаятри, которое является именем великой Шакти, из которой состоит Мантра.

В другой Тантре сказано: «Мантра так названа, потому что достигнута ментальным процессом. Дхьяна – это медитация. В Самадхи[1152] индивидуальное Высшее Я сливается с Высшим Я

[1144] Это Дхарма, Артха, Кама и Мокша.
[1145] Самая нижняя Чакра в области промежности.
[1146] Врата Брахмана в макушке головы.
[1147] Вина.
[1148] То есть от Муладхара падмы до Сахасрара падмы.
[1149] «Воспета».
[1150] Трана.
[1151] То есть, процесс, названный Шатчакрабхедой, посредством которого пробужденная Кундалини пронзает и поднимается через шесть Чакр до тех пор, пока она не соединится с Шивой в Сахасраре.
[1152] Экстаз.

Иштадеваты[1153], а Хома названа таким образом, потому что в ней совершаются подношения».

Природа разума и его возможностей в Шастре объясняется таким образом[1154]: «Разум – повелитель десяти чувств, и расположен в центре сердечного лотоса. Его также называют антахкарана[1155], потому что без чувств, он не имеет силы действия, так как обращен к внешним вещам – то есть, если ухо не слышит звук, кожа не чувствует прикосновение или глаза не видят образ, если язык не чувствует вкус или нос не чувствует запах, то разум становится неспособным распознать природу чего-либо. Господство разума состоит лишь в том, что, когда чувства направлены каждое на свой собственный объект, разум выносит суждения. Разум определяет, что хорошо, а что плохо. Разум имеет три гуны[1156], которые называются саттва, раджас и тамас. Именно из этих гун возникают все различные изменяющиеся состояния ума[1157]. Существуют три гуны, следовательно, три ментальных состояния также троичны, соответственно они: саттвичны, раджастичны, тамасичны. Саттвичные состояния – отрешенность

[1153] То есть Персонифицированный Абсолют, которому данная личность совершает поклонение.

[1154] Панчадаши.

[1155] Буквально, «делая внутри».

[1156] Качества или принципы.

[1157] Викара.

от мира[1158], прощение, щедрость и т.д. Раджастичные состояние – это страсть, гнев, жадность, стремление и т.д.; а лень, заблуждение, апатия – тамасичные состояния. Саттвичные состояния приводят к добродетельным поступкам, раджастичные – только к пороку, а тамасичные состояния не дают начала ни пороку, ни добродетели, но просто расходуют жизнь, которая тратится бесцельно».

«Антахкарана»[1159] – четверична, состоит из манаса, назначение которого – отсев[1160]; буддхи, назначение которого сличение[1161], ахамкара[1162] и

[1158] Вайрагья.

[1159] Антахкарана, которая в общем смысле является эго (Ахомартха антахкарана саманьям – Йога Васиштха, в действительности едина, хотя ее функции отмечены выше).

[1160] Манас – это та ментальная функция, которая распознает, является ли представленный ему субъект тем или этим – «сомнение» — манах санкальпа викальпакатмакам (Санкхья Таттва Каумуди).

[1161] После функций манаса он представляет объект самости, которая противопоставляет себя в качестве субъекта отличного от него. Затем Буддхи, который является сличением (Адьявасайя буддхи, II глава, XIII Сутра, Санкхья Правачана Даршанам), следует своему свойству решимости (Нишчаякарини).

[1162] Самосознание – эго, распознающее само себя (абхимана аханкара, II глава XVI Сутра, ibid).

читта[1163], функции которых – эгоизм и память[1164] соответственно.

Функция антахкараны, состоящая из сомнения, называется «манас»; функция антахкараны, состоящая из уверенности, называется «буддхи»; функция антахкараны, состоящая из самосознания, называется «ахамкара»; а функция антахкараны, состоящая из памяти, называется «читта». В области практики «читта» занимает первое место. Памятование о Мантре и Дэвате, созерцание смысла Мантры, медитация на Дэвату и все связанные с этим предметы достигаются посредством процессов, связанных с функцией «читты». «Акша» это — чувство. Познание чего-либо через чувства в Шастре называется «пратьйакша»[1165]. Орган чувств, лишенный сознания, не может воспринимать. Органы чувств – всего лишь двери, через которые антахкарана постигает все непосредственно воспринимаемые предметы. По этой причине во сне без сновидений[1166], обмороке, и в бреду, разум, будучи неспособным к функционированию, не воспринимает даже

1163 Термин в широком значении слова «Ум» или антахкарана в общем значении, но здесь имеется ввиду то, что функционирует как чинта, «созерцание» текущего или запомненного объекта мысли. В Санкхье, в отличие от Веданты, Чинта включена в Буддхи.

1164 Вовлеченная во все, что постигается.

1165 Непосредственное постижение.

1166 Сушупти (Suṣuptі).

близкие предметы, несмотря на наличие ощущений. Когда разум получил данные через врата органов чувств, размышление об этом предмете продолжается как непрерывный поток настоящего в антахкаране, который не заполнен ничем другим. Однако, также как бесчисленные волны поднимаются и опускаются в сезон дождей на лоне реки, также всевозможная деятельность разума, работая над бесчисленным количеством явлений внешнего мира, приходит и уходит в антахкаране Дживы. В результате, ни одна определенная функция не является статичной даже на момент. Появляется какая-то другая и отталкивает ее в сторону. Этот процесс, с помощью которого антахкарана стремится отложить в сторону позднюю и вспомнить раннюю операцию, является воспоминанием, или функцией Читты. Но возникает следующий вопрос: «Что вспомнит читта? Каким образом читта может помнить то, что не было зафиксировано органами чувств и не воспринято разумом?» Если что-либо однажды не было воспринято, его воспоминание невозможно. Здесь можно возразить, что люди видят во снах высшие миры, места паломничества и сияющие формы Дэвов и Дэви, которых они никогда раньше не видели. Каким образом эти вещи могут отражаться в разуме в процессе сна, если до этого их не видели физически? Это возражение не имеет силы, так как все вещи, в том числе и воспринятые

во сне – ментальны. Во время сна чувства становятся неактивными, только разум остается бодрствующим. В игре сна существует один единственный актер – разум, таким образом, чтобы ни было показано, все действия и ощущения от этой игры ни что иное, как упражнения этого единственного актера, принимающего различные образы. Львы, тигры, змеи, медведи, жена, сын, друг и слуга, рай и ад, и все подобные вещи, увиденные во сне, ничто иное, как трансформации антахкараны. Что бы ум однажды не увидел, услышал или подумал, все это остается запечатленным в нем подобно отпечаткам в камне. В силу различных причин, во сне последующие наложенные впечатления исчезают, оставляя прежние отпечатки выставленными на обозрение. Когда внешняя завеса поднята, обнажается внутренняя сцена. Это не значит, что высшие миры никогда не воспринимали. Все, что мы можем сказать, так это то, что их не видели в этом рождении. Мы не можем сказать, что его не видели в каком-либо из предыдущих рождений. Впрочем, эти вопросы[1167] будут рассмотрены в нашем дискурсе по реинкарнации. Единственное, что требуется здесь сказать, так это то, что разум является строителем[1168] высших миров, увиденных во сне, когда он воспринимает не с помощью чувств, но

[1167] Таттвы (Tattvas).
[1168] Вишвакарма (Viśvakarma).

работает при помощи тех же материалов, что были восприняты им ранее. Именно из таких материалов разум строит высшие миры, землю, низшие миры и тому подобные вещи. Затем, разум без помощи зрения или слуха, развлекается с чем-то, что он видел или слышал физически, но с той разницей, что, приводя что-то одно в контакт с другим, воспринятым ранее, он делает так, что оба присутствуют в форме, отличной от их реальных форм. На самом деле, мы видим высшие миры во снах, но суть в том, что эти миры – это всего лишь отражение тех миров, которые были восприняты слухом благодаря Ведам и Ведангам. Не услышь мы о красоте верхнего мира, описанной Итихасами[1169], Пуранами и т.д., и не будь мы восхищены этим миром в наших умах, концепция верхнего мира никогда не была бы открыта внутри нас, а без подобной концепции мы бы никогда не увидели этот мир во сне. Именно эти предыдущие впечатления, обусловленные тем, что мы уже слышали о высших мирах, и заставляют нас видеть их в картине сна. В этом состоит отличительный характер этой картины. Дворцы, храмы, деревья, рощи, которые мы в ней видим всего лишь отражение вещей, которые мы видели на земле, с той лишь разницей, что сквозь свои предыдущие впечатления разум приукрашивает их различными способами. В случае сияющего

[1169] Историями.

города, увиденного во сне, блеск, так же, как и город, обусловлены предыдущим восприятием. Ум всего лишь соединяет блеск и город вместе. Дремучий лес, полный хищных животных, существовал всегда, но сегодня разум помещает меня перед тигром в таком лесу. Единственное, что можно тут увидеть – это самостоятельная работа разума, скрытая мистерия драмы, специфика характерная для сна. Именно по этой причине я говорил, что то, что не было воспринято одним из пяти органов чувств, мы никогда не увидим во сне, этого просто нет в кладовой шоумена разума. Сны, относящиеся к почитаемым Садхакой Дэватам, однако, вызваны другими процессами, которые мы поясним в главе, посвященной восьми формам Сиддхи Садхаки.

Пример сна доказывает, что будь то состояние бодрствования или сна, читта не может помнить что-либо, что не было услышано, воспринято тактильно, увидено, попробовано на вкус или учуяно обонянием.

Даже в случае медитации на Мантру тот или иной из пяти чувственных принципов должен быть представлен. В случае с Гаятри есть много трудностей в этом вопросе.

ПРАКТИКА ГАЯТРИ

В настоящее время многие люди верят, что Дэватой Гаятри является Брахман без качеств, таким образом с помощью Гаятри Мантры следует созерцать только его аспект отсутствия качеств. Но в этом есть одна трудность. Так как Брахман без атрибутов находится вне пределов досягаемости разума, речи или чувств, как же тогда разуму думать или читте помнить то, что не находится в пределах досягаемости чувств? Если даже во сне невозможно увидеть то, что прежде не воспринималось чувствами, то как это возможно сделать наяву? Таким образом, размышление над на Гаятри Мантрой становится невозможным. Во-вторых, Брахман без атрибутов находится вне всех атрибутов. То есть не проявляя ни благосклонности, ни неприязни, ни удовлетворения, ни неудовлетворенности, так что в этой Сансаре от него ничего не следует желать или ожидать. И что толку идти к тому, от чего нельзя ничего получить, от чего нельзя ничего ожидать, и по отношению к кому ничто не близко, и ничто не далеко?

Можно сказать, что Гаятри никого не призывает уйти или прийти, а только сесть и медитировать. Но медитация невозможна без разума. Он тесно связан с тремя качествами. Верховный же Брахман без качеств. Поэтому как невозможно удержать небесный свод щипцами,

так же невозможно поклоняться Брахману без атрибутов, используя разум с атрибутами. В-третьих, независимо от того, находимся ли мы на пути знания[1170], преданности[1171] или работы[1172], обращение к Брахману без атрибутов противоречит всем мнениям, здравому смыслу и Шастрам. «Ментальный процесс, посредством которого “Я” обращается к Брахману с атрибутами, называется обращением к Высшему». Поэтому лучше делать что-то другое, кроме обращения к Высшему, в отношении Брахмана без атрибутов, которое, как предполагается, Гаятри стремится установить. Но что мы можем сделать? Шастра снова говорит: «Дваждырожденные – то есть Брахманы, Кшатрии и Вайшьи – все Шактисты[1173], и не только Шиваиты и Вайшнавы; ибо все они поклоняются Гаятри Дэви, Матери Вед». Это означает, что кем бы человек ни стал впоследствии, Шиваитом, Вайшнавом, Саурой[1174] или Ганапатьей[1175], он в основе своей является Шактистом.

Так как Гаятри, являющаяся Матерью Вед, посредством которой человек получает свое

[1170] Джнана.
[1171] Бхакти.
[1172] Карма.
[1173] Практики, поклоняющиеся Дэви, в отличие от тех, кто поклоняется Шиве и Вишну.
[1174] Практикующие поклонение солнцу.
[1175] Практикующие поклонение Ганеше.

второе рождение, сама является воплощением могущественной Шакти.

Здесь также сказано: «Все поклоняются Гаятри Дэви». Как может тот, кто лишен качеств, стать предметом рассмотрения разума с качествами? В-четвертых, Брахман, которого Гаятри стремится установить, не имеет атрибутов. Шастра, однако говорит, что, медитируя на Гаятри во время джапы[1176], Ее следует созерцать в трех формах, в зависимости от времени суток – утро, полдень или вечер. Утром Она – Гаятри, и появляется как молодая девушка, румяная, как молодое солнце. Она – двурукая Брахмани[1177] верхом на лебеде[1178], держащая в руках четки из рудракши[1179], священный шнур, и чашу для подаяний[1180], находящаяся в солнечном диске, Она – главная Дэви[1181] Ригведы. В полдень Она – Савитри и появляется как молодая женщина, темная как лепестки голубого лотоса. Она – Вайшнави[1182] верхом на птице Гаруда, держащая в

[1176] То есть, Дхьяна, во время повторения (джапы) мантры, как католик, произнося молитвы, думает о каждой сцене радостных, печальных или славных таинств.
[1177] Женский аспект или Шакти Брахмы.
[1178] Хамса который также описывается как гусь или фламинго, проводник (Вахана) Брахмы.
[1179] Семя плода, используемое для малы (четок) и т. д.
[1180] Камандалу, используемая аскетами для переноски поданной им пищи.
[1181] Адхиштхатри.
[1182] Женский аспект или шакти Вишну, чьей Ваханой является Царь Птиц Гаруда.

Своих четырех руках раковину[1183], диск[1184], булаву[1185] и лотос, находящаяся в сфере солнца. Теперь, она – главная Дэви Яджурведы. Вечером Она – Сарасвати, и появляется как зрелая женщина безупречной белой красоты. Она – трехглазая Рудрани[1186], увенчанная полумесяцем, верхом на быке, держащая трезубец[1187] и барабан[1188], находящаяся в солнечном диске. Она – главная Дэви Самаведы.

В комментарии Шанкарачарьи на Сандхью[1189], как указано в Яджурведе, цитируются следующие отрывки:

«Гаятри утром, Савитри в полдень, Сарасвати вечером. Она носит эти три имени в эти три времени дня, и Она сама Сандхья во все три времени[1190]».

«Утренняя Сандхья – это Гаятри, полуденная Сандхья – это Савитри, а вечерняя Сандхья – это Сарасвати»[1191].

[1183] Шангха.
[1184] Чакра.
[1185] Гада, все три принадлежат Вишну.
[1186] Женский аспект или Шакти Рудры (Шивы), чья Вахана – бык.
[1187] Тришула.
[1188] Дамару, маленький “похожий на песочные часы” барабан, который Шива держит так же, как и трезубец.
[1189] Ежедневная практика, совершаемая утром, днем и вечером.
[1190] Вьяса.
[1191] Яджнавалкья.

«Гаятри – красная, Савитри – белая[1192], а Сарасвати – темная[1193]. Эти три облика Гаятри были упомянуты для трех Сандхий. В остальное время в медитации Ее следует созерцать в белом цвете»[1194].

«Трехногая Гаятри, которая на Своих трех ногах воплощает три Шакти[1195] Брахмы, Вишну и Махешвары; только Ее следует искать дваждырожденным и почитать Ее в трех формах». Опять же, было установлено, что эту Гаятри, которая проявляется как Шакти, следует созерцать как мужчину во время пранаямы[1196] следующим образом:

«Во время вдоха[1197] созерцайте[1198] Махатму[1199], темного, как лепестки голубого лотоса, с четырьмя руками, в районе пупка. Во время задержки дыхания[1200] созерцайте[1201] Брахму, прародителя мира[1202], с красным телом и четырьмя ртами, сидящего на лотосе в области сердца. На

[1192] Согласно некоторым Ведам (так как в оригинале).
[1193] Согласно некоторым Ведам.
[1194] Вьяса.
[1195] Силы.
[1196] Регулирование дыхания, или дыхательные упражнения (см. Введение).
[1197] Пурака.
[1198] Согласно некоторым (как в оригинале) Ведам.
[1199] Великая душа; здесь Вишну.
[1200] Кумбхака.
[1201] Согласно некоторым (в оригинале) Ведам.
[1202] Лока.

выдохе[1203] созерцайте Махешвару[1204], Разрушителя пороков, ясного, светлого, белого, как чистейший кристалл в области лба».

О, Брахман, обладающий привилегией[1205] в Веде и поклоняющийся Гаятри, скажите мне сейчас, представляют ли эти формы тот аспект Брахмана, который лишен атрибутов?

Наличие или отсутствие у Брахмана атрибутов, а также формы, мы обсудим далее. В Шастре указано, что Брахман, о котором говорит Гаятри, лишен атрибутов, но она также отмечает, что во время джапы и пранаямы следует созерцать Его форму с атрибутами. Как нам согласовать эти два утверждения Шастры? Если в Гаятри он представлен без атрибутов, то почему Шастра снова говорит, что Его следует созерцать с атрибутами? Как нам установить согласие между этими явно противоречащими друг другу утверждениями? Мы займемся этим вопросом позже. А сейчас мы спрашиваем, почему возник этот конфликт? Имеет ли сама Шастра силу что-либо определять в Нем[1206]? Конечно нет. Разве она не обязана говорить о том, что Он представляет собой на самом деле? Если бы Шастра была творением обычного человека, тогда, несомненно, было бы много оснований как для согласий, так и

[1203] Речака.
[1204] Шива.
[1205] Буквально, «наслаждающийся адхикарой в Веде».
[1206] Буквально, «построить или сломать что-нибудь о Нем».

для опровержений. Но, согласно Арийским взглядам, Шастра – это не человеческое творение, а творение Того, относительно кого возникают эти вопросы. Как же тогда могут возникнуть возражения по поводу того, почему Шастра говорит то или это? Сам Бхагаван снимает свои собственные портреты на Свою собственную камеру. Эти портреты воспроизводят различные образы, в которых Он сидит перед ней. Его воля – единственная причина этих различий. По этой причине возражение относительно того, почему в Шастре сказано то или иное, принципиально невозможно.

ВАЧЬЯ И ВАЧАКА[1207] ШАКТИ МАНТРЫ

Садхакам следует особенно учесть, что не только в Гаятри, но и в любой Мантре есть две Шакти – Вачья Шакти и Вачака Шакти. Дэвата, который является предметом Мантры[1208] – это Вачья Шакти, а Дэвата, который является самой Мантрой[1209] – это Вачака Шакти. Например, в Мантре гимна тысячи имен Дурги Дэватой, властвующей[1210] во всех Мантрах Вишну, является

[1207] Термины вачья и вачака будут объяснены в тексте.
[1208] Пратипада Девата.
[1209] Мантрамайи Девата.
[1210] Адхистхатри, находящийся в ней или главенствующий над

Дурга. Дурга – это Дэвата, а Махамайя – это Шакти. В гимне тысячи имен Вишну Параматма Шри Кришна – это Дэвата, а сын Дэваки[1211] – Шакти, и так далее. Как семя находится внутри плода, так и Вачья Шакти находится внутри Вачака Шакти. Как нельзя увидеть семя, не проникнув в плод, так нельзя постичь и истинную природу Вачья Шакти, не почитая прежде Вачака Шакти. Именно Вачья Шакти – это жизнь Мантры, а Вачака Шакти – это то, чем эта жизнь поддерживается. Что можно поддерживать если жизни нет? А если ее не поддерживать, жизнь невозможна. При отсутствии этих двух Шакти, Мантра даже не может быть пробуждена[1212], и в ней невозможно достичь Сиддхи[1213]. В частности, без почитания Вачака Шакти, Мантра не сможет наполниться жизнью[1214]. Думать о Садхане и Сиддхи в связи с бессознательной Мантрой – это все равно что брать на колени мертвого ребенка и с его помощью стремиться достичь мирского счастья. Под практикой Садхака здесь должен

ней. Каждая мантра имеет своего Адхистхатри Дэвату.

[1211] Матери Кришны.

[1212] То есть нет никакой мантра-чайтаньи. Если мантра не пробуждена в сознании садхаки таким образом, что она становится неотъемлемой частью и сознанием самого садхаки, она просто мертвый бесплодный звук.

[1213] Мантра сиддхи (см. Введение в Тантра Шастру).

[1214] Обусловленное сознание обязательно подходит через форму (которая является природой его мышления) к бесформенному «То», которое проявляется для садхаки в практике как форма.

понимать не практики[1215] двадцатого века, распространяющиеся подобно какой-то заразной болезни, а практику, предписанную Шастрой для Арийского рода. Ибо плод этой практики, о котором мы будем говорить, изложен в Шастре. Мантра этой практики – не молитва или самобичевание, заканчивающиеся ревом грома и грозовыми тучами в осеннем небе[1216]. Первый плод от ее произнесения – ливень взглядов Дэвов, достаточно могущественных, чтобы затопить вселенную, и последний – изобилие Сиддхи. Как воды земли, испаряемые солнцем, собираются в небе, а затем падают на землю дождем и высыхают, и снова, и снова испаряются солнцем, затем падают и снова высыхают, так и этот дуалистический мир притягивается к сверкающему солнечному шару, который является предметом Гаятри, а затем нисходит как знание недуалистической истины, затопляя сухую дуалистическую Сансару, заставляя поток недуалистического знания и блаженства Брахмы течь по всей дуалистической вселенной, отбрасывая иллюзорный дуализм, и притягивая недуалистическое знание[1217] к Той, от которой происходит дуалистическое существование. А тем временем изобилие восьми Сиддхи[1218] растет и

[1215] Упасана.
[1216] То есть стонами, рыданиями и т. д.
[1217] Таттва.
[1218] Введение в Тантра Шастру.

созревает, заполняя обширную вселенную, поле действия[1219], принадлежащее достойному культиватору, Садхаке. По этой причине мы должны понимать под Гаятри-мантрой не начало бури, а Мать Жизни, которая прекрасна, как облака, наполненные водой. Вачья Шакти без атрибутов, которая является субъектом Гаятри, знает, что Ее аспект без атрибутов недоступен Дживам, имеющим атрибуты. Поэтому Она благословила мир преданных Высшему, приняв форму с атрибутами, благоприятными для Садханы и Сиддхи Садхаки, и именно эта форма, живущая в сердцах преданных Высшему, является Вачака-Шакти, обитающей в Гаятри-мантре. Это блеск Ее цветов, белого, желтого, синего и красного, который проявляется в блеске Кулакундалини[1220], выражаясь пятьюдесятью буквами Алфавита. И Она сама звучит в каждой букве. Поэтому Шастра говорит: «О Муни, кто из вас может поведать о несравненном величии этой Адья Шакти[1221]? Сам Шива, с его пятью ртами, не смог описать это величие. Когда смерть приближается к жителю Бенареса, который жаждет освобождения, ему является Сам Шамбху[1222] и произносит на ухо великую Мантру, называемую Тарака-Брахма, в той форме, в

[1219] Карма.
[1220] Дэви, которая находится в Муладхаре.
[1221] Изначальная Шакти.
[1222] Шива.

которой она была дана его Гуру, и таким образом дарует ему высшее освобождение Нирваны. О, Джаймини Брахман и Риши! Именно эта великая Шакти дает освобождение Нирваны, ибо Она одна является биджей[1223] всех Мантр. О, высокодуховный человек, все Веды описывают этого Гуру освобождения как Дэвату, пребывающего во всех Мантрах. В городе Бенаресе Махешвара, желая даровать освобождение всем существам, даже таким как зайцы, насекомые и им подобные, которые не получили посвящения, Сам произносит в их уши во время смерти имя Дурги, великую Тарака-Брахма-мантру[1224]».

Опять же, в главе о творении в той же Шастре сказано: «Высокодуховный человек, таким образом Бхагаван Брахма сотворил весь мир, и Пракрити Дэви, явившись через часть Себя как Савитри, которой дваждырожденные поклоняются в трех сандхьях[1225], приняла Его как Своего мужа. Точно так же Дэви воплотилась частично как Лакшми и Сарасвати, и в Своей игре приняла Вишну, хранителя трех миров, как Своего мужа».

К тому же есть описания Ее бесчисленных проявлений[1226] в форме Матрика варн[1227]. На эти

[1223] Семя или семенные мантры.
[1224] Диалог между Вьясой и Джаймини в Махабхагавате.
[1225] Утром, днем и вечером.
[1226] Вибхути.

аспекты мы будем ссылаться в соответствующих местах повествования. На самом деле, нет никакой разницы в сути различных состояний, Вачья и Вачака, Сатчиданандамайи[1228]. Как облака – это сжатое состояние воды, так и аспект с атрибутами Вачака-Шакти – это всего лишь сжатое состояние Вачья-Шакти без атрибутов. Как облака, движимые ветром, превращаются в воду и проливаются дождем, так, движимая любовью практикующих, Дэви с формой и атрибутами удовлетворяет их, являя их взгляду тот аспект Себя без атрибутов, который пронизывает вселенную. Садхана и Сиддхи – необходимые процессы для достижения такого удовлетворения. По этой причине мы находим в Шастре, что всякий раз, когда Она из Своей крайней благосклонности к практику полностью проявляла Себя, несмотря на то, что Она была бесформенной, Она показывала Вселенскую форму[1229] как Свою собственную форму. Если бы Вачака-Шакти была отделена от Вачья-Шакти, как могла бы неограниченная Шакти, простирающаяся по всей вселенной, появиться в этой ограниченной форме? Как могла утроба ограниченной формы вместить эту вселенную? И поэтому, о преданный Высшему, я говорю, что облако – это всего лишь

[1227] Буквы алфавита.
[1228] Та, чья суть есть бытие, сознание и блаженство: определение Брахмана.
[1229] Вишварупа.

сконденсированная масса частиц воды. Открой свое сердце, воскликни: «О, Мать Жизни!» – овей его ветром преданности[1230], и тогда ты увидишь, что обильные непрекращающиеся ливни затопят три мира. И тогда не только мы сами, но и весь дуалистический мир войдет и погрузится в непостижимое чрево единого и единственного существования[1231]. Когда Шакти с атрибутами, присутствующая в Мантре, будет пробуждена посредством Садханы Садхаки, тогда Она откроет врата монистической истины и станет возможным увидеть истинную природу и сущность этой вселенной. Точно так же, как для того, чтобы овладеть магическим искусством актерской игры, актеры и актрисы должны сами играть свои роли, также до тех пор, пока Актер и Актриса в пьесе этого мира сами милостиво не покажут нам свое искусство, никто не сможет дать истинное восприятие того, что есть Брахмавидья[1232]. Однако совсем иначе обстоит дело с теми, кто, появляясь в образе актеров и актрис, разыгрывает эту пьесу, кто, читая драмы, сами становятся драматическими персонажами, и кто в тот момент, когда закрывает глаза, заставляет вселенную с атрибутами исчезнуть, видя Брахмана без атрибутов[1233]. Ибо они сами являются

[1230] Бхакти.

[1231] Таттва.

[1232] Знание Брахмана.

[1233] Замечание, направленное против секты Брахмо, которые

одновременно реквизитом и наблюдателями, зрителями и актерами. Они могут менять свой образ десять раз за час и сами наслаждаться этим зрелищем. Они могут делать все, что им заблагорассудится. И нам здесь нечего сказать. Тем не менее, что бы ни говорили другие, сами они знают, что они ни на йоту не стали лучше, чем были раньше, а просто взяли на себя роль. Так много об игре ролей; видение реальной игры – это совсем другое дело. Но жажда сердца того, кто надеется, что Он будет играть, и они увидят; что Он будет танцевать, и они будут причиной Его танца; что Он покажет Свой истинный аспект, и они будут наслаждаться им до глубины души, не может быть удовлетворена видом этой бесполезной игры. Их торжественное решение состоит в том, что до тех пор, пока на небе не появятся новые очаровательные облака, они скорее будут непрестанно плакать со скорбящими сердцами и пересохшими глотками, как чатака[1234], в этой жизни, мучимые тремя видами скорби[1235], чем, будучи очарованы ложной привлекательностью миража, бросаться к нему, как глупый олень, и быть безвременно сожженными огнем жгучей жажды. Рано или

представляются как практики, считающие, что они могут обойтись без Садханы и, просто закрыв глаза, могут видеть Ниргуна-Брахмана.

[1234] Птица, которая, как считается, живет только дождем.

[1235] См. Предыдущее.

поздно должен наступить день в году человеческой жизни, когда глаза успокоятся, а сердце освежится благословенной, наполняющей мир красотой успокаивающего сияющего облака, и жажда сердца будет утолена на всю жизнь дождем Ее милостивых взглядов, полных нектара. По этой причине практик зависит только от Нее, полностью подчиняется Ей, никогда не просит милостыню у дверей других и говорит: «О, Мать Жизни, я знаю, что Твой истинный аспект — Брахмакайвалья[1236], что Ты лишена атрибутов и достижима только истинным знанием. Я знаю, что Ты также полна доброты к Своему преданному. Я знаю, что Ты – наша Повелительница[1237], и что эта вселенная – Твоя форма. Я знаю, что Твоя суть – это бытие, сознание и блаженство, и что Ты в различных формах исполняешь желания Садхаков. Я знаю, что Ты удерживаешь в игре три мира. Я знаю, о Мать Жизни, что Ты – владыка всех владык. Но все же я знаю, что для человека беспомощного, обездоленного и несчастного, ищущего убежища от опасности и не имеющего средств исполнить свое желание, Ты – единственный амулет, Мантра и целебный бальзам. Именно для того, чтобы Она могла исполнить эту мольбу Садхаки и доказать истинность этой веры, Она, которая является

[1236] Высшее освобождение.
[1237] Ишвари, женская форма Ишвары, персонифицированный Абсолют.

Вачья Шакти, чьей субстанцией является вечное сознание, и принимает игривую форму Вачака Шакти. Пребывая как Дочь в такой форме, Мать мира сказала Своему Отцу, Гималаям: «Никто не может постичь мою тонкую форму[1238], не медитируя[1239] сначала должным образом на мою грубую форму[1240]. Вид этой тонкой формы освобождает Дживу от уз Сансары и дает ей Нирвана Самадхи[1241]. По этой причине Садхака, желающий освобождения, должен сначала искать прибежища в моих грубых формах, а затем посредством Крия йоги, должным образом почитая эти формы, медленно и шаг за шагом, думать о Моей высшей, вечной, тонкой форме».

Из этого Садхака поймет, что только после полного почитания Ее в Ее грубых аспектах, он имеет право понемногу думать о Ее тонком аспекте. Итак, где этот тонкий аспект, а где мы с вами?

Как в Гаятри, так и в каждой Мантре, Вачья Шакти не имеет атрибутов, а Вачака Шакти имеет атрибуты, ибо последняя является объектом практики, а первая – объектом, который должен быть достигнут практикой. Вачака Шакти должна использоваться как средство и опора для достижения Вачья Шакти.

[1238] Сукшма.
[1239] Дхьяна.
[1240] Стхула.
[1241] Блаженство освобождения.

До тех пор, пока я должен практиковать таким образом, и пока мои разум и сердце сохраняют различие в том, что я – практик, а Она – объект практики, до тех пор нет другой альтернативы, кроме как практиковать на тот Ее аспект, который имеет как форму, так и атрибуты. Но в тот день, когда мои ум и сердце погрузятся в утробу Пракрити[1242], двадцать четыре таттвы[1243] исчезнут в Ней Самой, весь эгоизм будет уничтожен, и я потеряю себя в том состоянии, вне всякой речи и мысли, в котором «не существует ни ты, ни я». В тот день, где я или кто является моим? Ваше существование зависит от моего, поэтому если я перестану существовать, то как тогда насчет вас? И даже если «вы» действительно существуете, не будет никакого «я», чтобы обнаружить «вас». Только до тех пор, пока река не впадет и не теряется в море, существует различие между рекой и морем. Но когда река смешивается с морем, первая перестает существовать; так же и море для реки, которая теряется в нем, хотя оно и продолжает существовать для всего остального мира. Индивидуальность реки перестает существовать, она больше не может сказать, чем она стала из-за потери своего «я». Тогда нет никакого способа ни отделить «я» реки, ни реке отделиться самой. По этой причине я говорю, что

[1242] См Введение в Тантра Шастру.

[1243] Санкхья – а именно: Пракрити, Махат, Ахамкара, Манас, Индрии, Танматры, Махабхуты.

когда я перестаю существовать, Она тоже, несмотря на Свое существование, перестает существовать в той мере, в которой это касается меня, ибо с разрушением моей индивидуальности Ее индивидуальность относительно меня также уничтожается. А теперь скажи мне, Садхака! К кому ты будешь обращаться, погрузившись в аспект без атрибутов своего Высшего Я. Это состояние – не процесс практики, а конечный ее плод, называемый Нирваной или Брахмакайвальей. В этом состоянии практик становится единым с тем, к кому обращается в практике. Не остается ни практика, ни объекта практики, а только Она. Если же вы считаете его также подходящим для практики, я не знаю, где во владениях Леди с растрепанными волосами[1244] вы можете получить освобождение. Как бы то ни было, этот вопрос касается только тех, кто достиг этого состояния. Мы говорим тебе, Джива, что до тех пор, пока длится это состояние Дживы, тебе не доступны никакие другие средства, кроме практики. До тех пор, пока вы должны практиковать, для поддержания этой практики, как таковой, вы также должны продолжать почитать Абсолют, обладающий формой. Не бойтесь. Ни вам, ни мне не придется хвататься без разбора ни за одно, ни за другое.

[1244] Так описывают Деви, как Кали и другие проявления (Мурти).

Она, сотворившая Дживу, заранее зная о муках сердца Дживы, и о необходимости быть достигнутой, Дочь Гор предала Себе различные формы. Из-за этого мы на земле можем осмелиться протянуть руки к небу, чтобы ухватить Ее. Хотя, везде, на земле, в высших мирах или в низших, Она одно без другого, Она все же приняла различные формы как Мать дуалистического мира. Именно вид этой великой игры Брахмамайи побудил Шастру сказать в Куларнава-тантре[1245]:

«Брахман, который есть сознание, бестелесный и неделимый, вне власти речи и разума, строит для Себя формы ради блага Садхаков».

В Маханирвана-Тантре Садашива говорит Дэви: «Послушай, почему Тебе поклоняются и почему Твоя Садхана ведет Дживу к Брахма-Саюджье[1246]. Ты – высшая Пракрити Высшей Души. – О, Шиве[1247]! Весь мир рожден Тобой. Поэтому Ты – его Мать. – О, Леди! Все в этом мире, великое или малое, движущееся или неподвижное, создано Тобой и существует под Твоим контролем. Ты – Мулапракрити[1248] всех Видий[1249] и источник даже Нас[1250]; Ты знаешь

[1245] Глава VI.
[1246] Единение с Брахманом.
[1247] Абсолют.
[1248] Корень, или первичная Пракрити.
[1249] Шакти.

Таттву[1251] всей вселенной, но никто не знает Твоего истинного аспекта. Ты – Кали, Тара, Дурга, Шодаши, Бхуванешвари и Дхумавати. Ты – Багала, Бхайрави и Чиннамаста. Ты – Аннапурна[1252] и Дэви речи[1253]. Ты – Махалакшми, обитающая в лотосе. Ты воплощение всех Шакти. В Тебе находятся все Дэвы. Ты тонкая, но также и грубая, проявленная, но также и непроявленная. Бесформенная, Ты также обладаешь формой. Кто может знать Твой истинный аспект? Ради успеха практикующих, блага всего мира и уничтожения Данавов[1254], ты обретаешь все виды тел. Ты четырехрукая, двурукая, шестирукая и восьмирукая. Для сохранения Вселенной, Ты держишь в руках все виды оружия. Мантра, Янтра[1255], и другие формы Садханы, а также три формы практики: Пашу, Вира и Дивья[1256] – все они описаны в Тантре в соответствии с этими различными Твоими аспектами». Та же Тантра говорит: «Ты воплощение всех Шакти; Ты – высшая Адьяшакти[1257]. Наши Шакти[1258], Создателя, Хранителя и Разрушителя Вселенной,

---

[1250] То есть Брахмы, Вишну, Шивы и других Дэвов.
[1251] Истина, Принцип, Природа. Сущность.
[1252] Различные формы Дэви, включая Дашамахавидью.
[1253] Сарасвати.
[1254] Демоны.
[1255] Диаграмма для практики.
[1256] Три Бхавы.
[1257] Изначальная Шакти.
[1258] То есть, силы Брахмы и других.

происходят от Твоей Шакти. Твои вечные формы разнообразны по цвету, облику и почитаемы посредством различных форм Садханы. Кто может описать их все? Именно благодаря капле Твоей милости, Мне было дано описать в Кулатантра Агаме и других Шастрах способ Садханы и почитания этих Твоих форм».

Из этих упоминаний в Шастрах следует, что Дочь Гор, зная о неспособности Дживы постичь Ее тонкую природу[1259], воплощала Себя в различных формах для Садханы и Сиддхи, на благо трех миров и для избавления земли от бремени ее пороков[1260]. Это твердая вера тех, кто идет по пути Садханы под контролем и защитой Шастры. Иное мнение у тех, кто спешит по пути эгоизма, держа Шастру под своим контролем. Никто не может возражать против того, чтобы другой проповедовал свое собственное индивидуальное мнение. Но те, кто прячется под покровом Шастры и бессердечно убивает или ранит ее, пронзая ее сердце ложными смыслами и извращенными интерпретациями, вливая в нее яд эгоизма, провозглашая миру, что они лечат Шастру из ядовитого мешка, полного острых орудий эгоизма, принадлежащих современным социальным реформаторам, основателям религии, критикам и убийцам-шарлатанам, должны быть разоблачены, чтобы показать, какими

[1259] Таттва: существование или реальность.
[1260] Бхубхара.

превосходными средствами они трубят о своем лечении духовного мира. Мы также должны увидеть, является ли то самое опустошенное, ограниченное и дремучее состояние духовности, которое они вызвали в настоящее время благодаря своим трактовкам, просто сном покоя для нее или ее вечным сном в смерти.

В этом разделе мы должны показать Садхакам, что новое лечение Садхана-дхармы этими докторами, состоит из поражающего голову оружия Брахмы[1261]:

Чинмайясйяпрамеясйя нишкаласйашарииринах
Садхаканам хитартхайя брахмано рупакальпана[1262]

Это означает, Брахман, который есть сознание, бестелесный и неделимый, вне власти речи и разума[1263], создает для Себя формы ради блага Садхаков.

Ранее мы приводили интерпретацию этой версии, основанную на авторитете Шастры. Однако вышеупомянутые доктора — противники этой интерпретации. Они утверждают, что

[1261] Игра слов: Оружие Брахмы очень опасно. Тут идет отсылка к современной (на тот момент) эклектичной секте под названием Брахма Самадж).

[1262] Cinmayasyāprameyasya niṣkalasyāśarīriṇah
Sādhakānām hitārthāya brāhmaṇo rūpakalpanā.

[1263] Апрамея (Aprameya).

подвижники самостоятельно наделяют Брахмана воображаемыми формами в своих собственных целях, хотя, на самом деле, у Брахмана нет формы. Если это так, тогда Садхаки придают воображаемые формы не только Брахману, но и их цели, и плоды должны быть также воображаемыми. Если Брахман на самом деле не обладает формой, как мы можем верить в то, что от наделения Его фальшивыми, воображаемыми формами может быть получена истинная польза? Вы можете сказать, что созерцание формы просто приводит к концентрации разума, и это, по Его милости, обеспечивает сиддхи. Здесь мы спрашиваем: «Разве это не вызывает смех у того, кто думает как о существующем о том, что как ему известно, не существует? Это ни созерцание, ни концентрация, а лишь игра ребенка с Брахманом. Девочка прекрасно знает, что кукла никогда не оживет. Ей также известно, что она маленькая и пока не замужем. Однако продолжая играть, во время игры, она демонстрирует глубокую заботу о своем игрушечном сыне, притворяясь, что он плачет, делает вид, что дает ему молоко, берет его на колени, заботится о нем, и таким образом она удовлетворяет свой собственным разум. Наделение Брахмана ложными формами в точности подобно этому. Я знаю, что лишенный качеств Брахман не обладает наслаждением, неудовлетворенностью, добродетелью, пороком, привлекательностью,

привязанностью, жалостью, щедростью, не обладает любовью, гневом, двойственным отношением и даже телом. Разве не совершенно бесполезно для меня медитировать на воображаемые формы этого покоящегося в отсутствии качеств Брахмана, у которого нет формы, и обращаться к Нему, в поисках Его благосклонности? Будет ли кто-то отрицать, что безумны те, кто верит в то, что в процессе вечного потока мирских событий с незапамятных времен Арийские практики просто расходовали впустую свою энергию на такую бесполезную задачу?

Во-вторых, если формы воображаются с целью обретения концентрации ума, зачем отказываться от форм, которые естественно красивы и рассчитаны очаровывать разум с первого взгляда; И зачем делать беспокойный разум еще более беспокойным воображением всех видов неестественных и разнообразных форм Дэвов и Дэви. Нет возражений этому аргументу у тех, кто воображает такие неестественные формы. Но эта идея опасна для тех, чей успех зависит от предписаний Шастры. Во время практики я независим, но во время получения плодов практики я полагаюсь на Шастру! Очень трудно постичь такую чудовищную тайну.

Подчиняются ли Сиддхи моим указаниям? Разве не является вершиной дерзости или бредом сумасшедшего предполагать, что Сиддхи возникнут и направятся по тому пути, по которому

я им прикажу, и будут следовать далее за любой формой, которую я буду созерцать? Зная, что это тщеславие вольнодумства в Шастре однажды должно быть разрушено, Бхагаван, в диалоге между Шри Бхагаваном и Уддхавой в Шримад Бхагавате[1264], говорит:

«Садхака, который нарушает предписания Шастры и выполняет садхану на свое усмотрение, не только не сможет достичь сиддхи, но также попадет в ад». Его вольности лишают его сиддхи, а великий порок неповиновения Шастре приводит в нижние миры.

Станем ли мы с вами сегодня придавать формы Тому, кто своей волей создал бесконечность Брахманды? Это, действительно, заслуживающий уважения поступок, что вы, будучи человеком, были в состоянии верить в это. Я спрашиваю, каковы ваши полномочия для воображения этих форм? Вы ответите, что в Шастре сказано: «Садхаканамхитартхайа, брахманорупакалпана»[1265]. Мне нечего возразить тому, что сказано в Шастре, опасность кроется лишь в том, как это было понято.

[1264] Глава XII.

[1265] Sādhakānāmhitārthāya, brāhmaṇorūpakalpanā

См. предыдущее; точный перевод: «Для пользы садхаков Брахман создает формы», но, как указано позже, различные авторы переводят предложение по-разному.

ГЛАВА V

ВЛАСТЬ ШАСТРЫ

Шастра, видящая Брахмана таким, какой Он есть, говорит, что Сам Брахман создает формы для Себя во благо Садхаков. Но вы используете Шастру для предположения, что практикующие создали воображаемые формы Брахмана. Слово Sadhakanam составлено путем добавления шестого падежного окончания к слову Садхака. Этот шестой падеж, как вы утверждаете, означает именительный падеж, и вы совмещаете Rupakalpana с Sadhakanam. Опять же, слово Brahmanah, которое создано путем добавления шестого падежного окончания к слову Брахман, по вашему предположению, имеет родительный падеж. Таким образом вы объясняете всю фразу как: «формы были придуманы Садхаками по отношению к Брахману». Но это неверное объяснение. Это слово Sadhakanam, с шестым падежом в родительном падеже должно читаться со словом hitarthaya. И у слова Brahmanah шестой падеж в именительном падеже следует читать с rupakalpana. Таким образом, в этом стихе говорится «формы были созданы Брахманом для пользы Садхаков». Хотя обе стороны равно могут ошибаться, тем не менее, точка зрения, объясненная мною, гармонирует с тем, что

говорится в Шастре. Поскольку вышеупомянутый стих появляется в Куларнава Тантре в связи с обращением к Дэвам, обладающим формами. Сначала Дэви сказала:

«Сейчас я желаю услышать способ обращения к Высшему, поэтому расскажи мне о способе практики очищения с ритуальными составляющими[1266] и др». В ответ на этот вопрос Бхагаван Шива, Творец всего, объясняет в главе об Обращении к Высшему необходимость обращения к Дэвам и устанавливает факт наличия формы как саму основу обращения. Именно в связи с этим и появляются эти строки, устанавливая обращение к воплощенным Дэватам. Говорить, что они не могут иметь аспекты с формой, не просто неуместно, а опровергает сам предмет, который пытаются доказать. Этот пример не оставляет возможности для служения эгоистичным целям посредством ложных интерпретаций Санскритских строк.

Во-вторых, есть достаточные основания для поддержки моей точки зрения, а именно: (1) Если Садхаки создают по своему желанию воображаемые формы Брахмана, почему же вечная Шастра должна принимать это как доказательство? (2) Если Садхаки могут создавать формы согласно своей воле, сложно представить количество уже созданных многочисленными

[1266] Кула-дравья.

Садхаками разного склада ума бесчисленных форм, и тех, которые будут созданы ими в будущем. Помимо этого, если обращение к Высшему через все эти формы дарует сиддхи, то почему бы Шастре отдельно не предусмотреть для них способы практики, состоящие из Дхьяны[1267], Мантры и так далее? (3) Если я свободен в отношении визуализации форм, то почему также и способ практики я не могу выбрать, руководствуясь своей волей? (4) Если я визуализирую форму, согласно моему желанию, что заставит Ишвару проявиться в этом образе? (5) Если я могу создавать формы, почему я также не могу создавать Мантры? (6) Если Мантра Шакти[1268] направляется моей Шакти, то почему вместо расходования ее на Мантру я не могу использовать ее в обращении другим способом? (7) Почему я должен признавать кого-то гуру по отношению к практике, которую я выполняю согласно моему представлению? (8) Какая шакти[1269] есть в самой Дживе, с помощью которой она может приобретать трансцендентные сверхчеловеческие сиддхи без помощи Шастры? (9) Когда я видел, слышал или был убежден доказательствами, что такие сиддхи были получены любым человеком, так чтобы я мог в это поверить в это? (10) Кто будет нести

[1267] Медитация.
[1268] Сила Мантры.
[1269] Сила.

ответственность, если в попытках достичь таких сиддхи я потерплю неудачу? (11) Кто знает, когда эти сиддхи будут получены? (12) Если сиддхи могут быть приобретены согласно нашему собственному желанию, в чем же необходимость практики Гаятри, чья сущность есть мантра, как сказано в Шастре?

Эти и другие основания, настолько же подходящие, на мой взгляд, насколько они не подходящие на ваш. Как вы можете говорить, что Садхаки визуализируют формы, не ответив вначале полностью на эти вопросы, которые я поставил перед вами?

По поводу Ее дхьяны, в Гаятри Тантре говорится: «Она приняла игривые формы по Своему собственному желанию». Опять же, в Бхагавадгите[1270] Сам Бхагаван (чья форма обсуждается здесь) сказал:

«Будучи нерожденным, нерушимое Высшее Я, так же, как и Повелитель всех живых существ, размышляющий о Природе, принадлежащей Мне, все же я рожден моей собственной Силой».

«Всякий раз, когда добродетель приходит в упадок, О, Бхарата! И происходит всплеск безнравственности, я Сам появляюсь».

«Для защиты добра и уничтожения злодеев, для установления справедливости, я рождаюсь из века в век».

[1270] Глава IV, стихи 6, 7, 8; и глава VII, стих 21.

«Любого преданного, кто старается обращаться к Высшему с доверием к любому аспекту, я воистину награждаю непоколебимой верой[1271]».

Маркандея Пурана в Дэви-махатмье[1272] говорит: «Вечна Она, чей облик[1273] — вселенная, которую она пронизывает, однако слушай же от меня о Ее рождении в разных формах. Где бы Она не появилась чтобы сделать работу Дэвов, Она известна, как рожденная в трех мирах (хотя, в действительности, Она свободна от рождения и смерти)».

В той же самой книге в гимне восхваления Дэви говорится: «Мать Жизни, Ты, разделив Себя на множество форм, уничтожила ужасных Асуров[1274], врагов Дхармы. Кто еще мог это сделать?»

Следующая беседа между Гималаями и Парвати описана в Бхагавати Гите Махабхагаваты:

Дэви сказала: «О, отец, Владыка Гор, согласно своей свободной воле я разделила себя с целью творения на два аспекта, женский и мужской. Из них Шива – это высший Пуруша и Шиве – это высшая Шакти[1275]. Великий Король,

---

[1271] Для удобства, ссылка сделана на опубликованный перевод. Эта и другие выдержки из Бхавагатгиты в переводе Миссис Безант с Санскритским текстом.

[1272] Глава I.

[1273] Мурти.

[1274] Демонические сущности.

[1275] То есть высший «мужской» и высший «женский» принципы.

Йоги, отличающие истинное от ложного[1276], говорят обо Мне как о Брахмататтве с этими двумя аспектами Шивы и Шакти[1277]. Как Брахма, я создаю эту вселенную движущихся и неподвижных вещей[1278], и как Махарудра, я, по Своей собственной воле, разрушаю ее во время распада[1279]. Высокодуховный Гималая, это я также та, кто для усмирения злодеев, поддерживает, в качестве Вишну, высшего Пуруши, всю сотворенную Вселенную. Высокодуховный Гималая, это я также та, кто постоянно перерождаясь на земле, как Рама, уничтожает Данавов[1280] и спасает мир. Отец! Из всех этих вечных и случайных Моих форм величайшей является та, которая состоит из Шакти, ибо, несомненно, что без Шакти сознание в форме Пуруши не имеет силы действия. Великий Король, знай, что все Мои формы, упомянутые выше, а также мои формы дочери и тому подобные, видимые тобой, являются Моими грубыми формами. Я уже говорила тебе, что есть Моя тонкая форма. Великие Горы, никто не может постичь Мою тонкую форму, вид которой приносит нирвана кайвалью Дживе, без предварительной медитации на Мою грубую

[1276] Таттва.
[1277] Смотри выше.
[1278] То есть органический и неорганический мир.
[1279] Пралайя.
[1280] Демоны.

форму. По этой причине Садхака, желающий освобождения, должен сначала найти прибежище в Моих грубых формах и, должным образом практикуя на эти формы посредством Крийя йоги[1281], медленно и мало-помалу медитировать на мою неизменную, тонкую запредельную форму».

Гималая сказал: «Мать Махешвари, у тебя множество грубых форм. В какой из них Джива должна искать прибежища, чтобы легко достичь освобождения? Махадеви, если ты желаешь оказать мне милость, поведай мне об этом».

Дэви ответила: «Эта вселенная состоит из моих грубых форм. Из всех этих форм форма Дэви заслуживает самого высокого поклонения и дарует быстрое освобождение. Высокодуховный Гималая, формы Дэви также многообразны. Из них Махавидьи даруют освобождение быстро. Великий Король, услышь от меня их имена: Махакали, Тара, Шодаши, Бхуванешвари, Бхайрави, Багала, Чиннамаста, Махатрипурасундари[1282], Дхумавати, Матанги[1283]. Все эти формы даруют освобождение. Если Джива будет преданной этим формам, то освобождение, несомненно, скоро будет ею достигнуто. Отец, посредством Крийя йоги ищи защиты любой из этих форм. Направив свой ум только на Меня, ты

[1281] Йога действия.

[1282] Камала.

[1283] Десять форм, которые Дэви приняла до Дакша-ягьи (см. Введение в Тантра Шастру).

несомненно Меня достигнешь. О, Горы, высокодуховные люди, которые нашли Меня, никогда не перерождаются. Для них нет рождения в этой преходящей и полной скорби жизни. Король! Преданному йогу, который всегда помнит обо Мне с непоколебимой преданностью, я дарую освобождение. Если кто-то вспомнит Меня с преданностью хотя бы в свой смертный час, ему никогда больше не придется преодолевать множество мирской скорби. Высокодуховный человек! тому, кто обращается ко Мне с преданностью и чистосердечием, Я дарую вечное освобождение. Ищи Моей защиты в Моем образе Шакти. Это то, что, несомненно, обеспечивает освобождение, и оно будет достигнуто. Великий Король! Даже те, кто обращается к другим Дэвам с почтением и преданностью, в действительности, обращаются ко Мне одной, ибо Я есть во всем и Я — Та, кто вознаграждает за каждое подношение. (То есть, поскольку Я нахожусь во всем сущем, не говоря о Дэватах, в этом мире нет ничего, что в духовном смысле было бы отделено от меня. А что касается Дэват, то, к кому из них бы ты не обращался, они являются просто проявлениями Моего величия; так что, какое бы подношение ни совершалось, именно я в форме Деваты, к которому обращаются, дарую взамен свою награду). Но, великий Король! Освобождение никогда не может быть достигнуто теми, кто предан только этим Деватам (то есть кто в своей

преданности Деватам, которых они почитают, безразличен, неуважителен или недостаточно почтителен к другим Деватам, считая последних отличными от первых). Поэтому, держа свой ум под контролем, ищи у Меня прибежища для ослабления уз физического существования, и, без сомнения, ты найдешь Меня».

В Нируттара Тантре сказано: «Дэви, Шива и Шакти разделяются в зависимости от того, имеют ли они атрибуты или нет. Верховная Брахмасанатани[1284] без атрибутов полна блеска, как и верховный изначальный Пуруша[1285], который сияет, как огромный голубой алмаз. Но эта сияющая Дакшина Калика[1286] без атрибутов далека от всех прапанчей[1287] (то есть Ее непроявленный аспект, будучи непостижимым для физических существ, сформированных Майей, лежит на большом расстоянии, ибо он находится вне досягаемости Майи, и, соответственно, для Дживы, образованной Майей, он находится за морем Майи).

«В Своем непроявленном аспекте эта безграничная Сарасвати, обладает невероятной силой, и мулапракрити с пятнадцатью уровнями Шакти, такими как Кали, Капалини, Кульва и

[1284] Шакти.

[1285] Шива.

[1286] См. Прим. 1.

[1287] Объекты, состоящие из комбинации пяти таттв: «земли», «воды», «огня», «воздуха» и «эфира».

другие. Опять же, в Своем проявленном состоянии, когда Она рождает трех Дэвов – Брахму, Вишну и Махешвару – в великом океане первопричины[1288], Ее чреве; это Она рождает Махакалу, перворожденного. Именно Она, приняв женский облик, рождает всю вселенную, состоящую из движущихся и неподвижных вещей. Именно Она, как Вишнумайя и Махалакшми, очаровала всю эту вселенную. Эта Адьяшакти Дакшинакали — Сиддхавидья, и, как таковая Она — Мулапракрити и Пуруша. Пракрити и Пуруша неразрывно связаны. Одно не существует независимо от другого. Соединившись с Шакти, Пуруша достигает состояния Шивы, а соединившись с Шивой, Пракрити достигает состояния Шакти. Именно неразрывная связь, состоящая из этого союза, и есть Парабрахмататтва. Именно в этом союзе их следует созерцать. Именно из этого союза состоит Мантра Шивы. Только в Дхьяна йоге[1289] джапа должна быть сделана из этого союза. Мантра, состоящая из этого союза, есть Махамантра и дает как наслаждение[1290], так и освобождение[1291]. Тот, кто желает наслаждения, достигает четырех обителей, Салокьи и других[1292], а тот, кто желает

[1288] Карана.
[1289] Йоге медитации.
[1290] Бхога.
[1291] Мокша.
[1292] См. Введение в Тантра Шастру.

освобождения, погружается в Нирванакайвалью. Кали, безграничная Сарасвати, есть великое дерево удовлетворения желаний для[1293] тех, кто жаждет четверичного плода, дхармы, артхи, камы и мокши[1294], ибо Она является единственным источником наслаждения и освобождения даже для Брахмы, Вишну и Махешвары. (То есть несовершенные Дживы, полностью находящиеся под влиянием Майи, одни ищут от этого дерева тот плод, который соответствует их индивидуальному желанию. Но особенность этого дерева заключается в том, что даже те, кто являются хранителями и управляющими Майи и совершенными Ишварами, зависят от него в том, что касается их индивидуального наслаждения и освобождения). Садхака должен быть посвящен своим Гуру и, благодаря его милости обращаться к Кали, великому древу исполнения желаний Махакалы, воплощающей все Мантры и Тантры».

Следующие слова Садашива сказал Дэви в Маханирвана Тантре[1295]: «Махакала, разрушитель вселенной, это всего лишь еще один Твой аспект. Во время великого растворения это он, Кала, поглотит всю вселенную. Из-за этого объединения со смертью и уничтожения всех созданных вещей, Он зовется Махакала, а ты — Кали. Три мира

[1293] Калпатару.

[1294] См. Введение в Тантра Шастру.

[1295] Глава IV.

воспевают Тебя как Изначальную[1296], поскольку во время творения Ты породила даже Махакалу, первого Пурушу; и как Кали, поскольку во время разрушения Ты вбираешь в Себя даже Махакалу, Разрушителя всего. Потом Ты существуешь одна, в Своем аспекте вне форм, непостижимая, за пределами речи и мысли. Ты бесформенная, хотя обладаешь формой (другими словами, Ты не ограничена никакой определенной формой, как Джива, имеющая форму), посредством Майи по Своему желанию Ты принимаешь бесчисленные формы. У Тебя Самой нет начала, однако, Ты есть начало всего (иначе говоря, нет никого предшествующего Тебе). Ты та, кто создает, сохраняет и разрушает мир».

ОБ ОТСУТСТВИИ ФОРМЫ И ФОРМЕ

Садхака, что ты понял из этих утверждений Шастры? Формы Брахмана, воображаются Садхаками или создаются Им Самим? Какое более явное доказательство, чем это, вы ожидаете от Шастры? Вот поэтому я сказал, что не может быть возражения тому, что сказано в Шастре. Это ошибка нашего ума, который постоянно строит козни. Шастра неоднократно говорила, что Он принял форму согласно Своему волеизъявлению.

[1296] Адья.

Но нам с вами стыдно верить этому, потому что при поступлении в школу нам вбили в голову, что «Ишвара не имеет формы и есть само сознание». У каждого рассвета есть закат, но в «Восходе Смысла»[1297] нет ни того, ни другого. От начала и до конца, как в цели, так и в результате, она наполнена собственным мнением Ишвары. Многие обеспокоены, ведь Шастра – это слова Ишвары[1298], и «Восход смысла» – тоже слова Ишвары[1299], в итоге они не знают, чем же пренебречь без риска попасть в Ад. Ишвара девятнадцатого века, в самом деле, удивительное и замечательное явление: хотя, согласно Шастре, Брахман[1300] и Ишвара, в некотором смысле, одно и то же, но, с другой стороны, не одно и то же. Брахман не имеет атрибутов, тогда как у Ишвары они есть. Брахман не активный, тогда как Ишвара создает, сохраняет и разрушает. Но в многочисленных мелких религиях[1301]

[1297] Бодходая, название произведения для детей ныне покойного Пандита, Ишвара Чандра Видьясагара. Следующие отрывки — это сатирическая игра со словом Ишвара, обозначающим имя Пандита, а также имя Абсолюта.

[1298] Абсолюта.

[1299] Пандита.

[1300] Брахман как непостижимое Высшее без атрибутов противопоставляется такому Его аспекту, который проявляет Себя в созидательной деятельности и так далее, и к которому обращаются как к «персонифицированному» Абсолюту (Ишваре).

[1301] Упадхарма: как сказал один человек, не вероучения, а вероисповедания.

девятнадцатого века Брахман и Ишвара стали значить одно и то же. Такого золотого кубка из камня прежде не видывали[1302]. Это тоже, безусловно, часть игры Ишвары! Однако, так может быть, Тот, кого Шастра называет Ишварой может никогда не быть бесформенным, Его функция — айшварья или власть над вселенной. Он, тот, у кого есть это самосознание владычества, не может быть бесформенным, не будучи безатрибутным. Еще раз, самосознание – это определенное состояние разума. Обладающий разумом, несомненно, имеет тело и это просто тавтология говорить, что тот, чье тело вечно проявленное, имеет форму. Назвать Ишвару Повелителем вселенной, лишенным формы, ссылаясь ли на авторитет Шастры или умозаключения, это как сказать, что океан лишен воды. Ишвара, имеющий форму, необходим для создания вселенной, которая имеет форму. Если бы Он не имел формы, Его творение также было бы лишено форм.

Такими были зачатки наших идей в результате практики под руководством школьного учителя в отрочестве. Что мы впоследствии поняли сами и что следует подтвердить научно, так это то, что Ишвара, обладающий телом, никогда не будет всезнающим; поскольку мы полагаем, что, обладая телом, Он обязательно

[1302] Бенгальская поговорка о невозможности.

должен быть связанным Майей и иметь ограниченные знания. Наш вывод таков, было бы неверно считать, что Йоги и Риши, свободные от пут жизни, также ошибались. Не говоря об Ишваре, способности Йогов, Риши, Садху и Садхаков, полученные благодаря Сиддхи, все еще постоянно проявляются. Даже те, кто ни во что не верит, не могут игнорировать эту очевидную[1303] истину. Как же можем мы с вами, принимающие концепцию Высшего, игнорировать это? Разве Он, Тот, почитанием кого даже Дживы, обладающие ограниченным знанием и находящиеся под влиянием Майи, становятся свободными от уз Майи, и обретают всезнание, – разве Он также не всезнающий? Разве это не заслуживающая внимания мысль? Как в открытую дверь комнаты проникает воздух из огромного пространства снаружи, так и открывая двери своего разума, составленного из трех гун, индивидуальный[1304] и Высший[1305] принципы объединяются и сливаются в Высшем Я Парабрахмана. Разве Тот, чьей милостью они достигают этого, не способен быть свободным от воздействия Майи, и принимать любую форму согласно своей свободной воле?

В Шастре сказано[1306]: «Как Он может быть зависим от того, что воплотился в теле по своей

[1303] Пратьякша.
[1304] Дживататтва.
[1305] Парабрахмататтва.
[1306] 4 Глава о Раса в Шримад Бхагавате.

собственной свободной воле, – Он, удовлетворяющий наслаждением пылью со Своих лотосоподобных стоп Муни, которые, благодаря практике Йоги, сбросили все оковы Кармы и больше ею не связаны, что бы они ни делали?

Бхагаван, несмотря на Его взаимодействие с Майей из-за принятия форм в Майе, свободен от ее пут. Конечно, это недостижимо в Дживататтве[1307]. Но что мы можем поделать? Он – Ишвара и по этой причине такие сверхчеловеские условия для него возможны. Его состояние Ишвары состоит из этой сверхчеловеческой силы. По этому поводу в Шастре сказано: «Анима, Лагхима, Прапти, Пракамья, Махима, Ишитва, Вашитва, Камавасайитва – это восемь Сиддхи Ишвары[1308]».

В Шримад Бхагавате, в беседе между Бхагаваном и Уддхавой, говорится: «Анима – умение становиться настолько малым, что становишься незаметным для органов чувств[1309], Махима – это способность становиться огромным. Лагхима – это сверхлегкость. Прапти – это знание всего, которое Джива получает посредством Его чувств благодаря тому, что Ишвара – это Дэвата, который контролирует органы чувств всех живых существ. Пракамья – это наслаждение всем

1307 Мир воплощенных душ.

1308 См. постскриптум и следующий отрывок.

1309 То есть способности по своей воле, становиться маленьким, большим, легким, тяжелым и так далее.

услышанным, увиденным и т.д. Ишитва – это применение Шакти или распространение Шакти Его собственной майи на каждого Дживу во вселенной. Вашитва – это свобода от трех гун: саттвы, раджаса и тамаса. Камавасайитва – это получение всего, что пожелаешь. Благодетель! Вот восемь присущих мне сиддхи».

Будь он Ишварой или Ишвари, Бхагаваном или Бхагавати, ему всегда присущи эти восемь форм сиддхи. Скажи мне, о, Джива, эти способности доступны человеку? Без этих способностей Он становится обычной Дживой, подобно вам или мне. Если он становится подвластен майе, подобно нам с вами, какая тогда разница между Дживой и Ишварой?

Несмотря на то, что Он постоянно взаимодействует с майей, майя, тем не менее, подчиняется Ему. Хотя Он полон майи[1310], Он над ней. Об этом в Веданта доктрине сказано:

«Пракрити, в которой отражен Брахман, который есть всесознание[1311] и блаженство[1312] состоит из трех гун, саттвы, раджаса, тамаса и является двойственной. Пракрити, которая состоит из чистой гуны саттвы, это майя, а пракрити, которая состоит не только из гуны саттвы[1313] — это авидья. Образ сознания,

---

[1310] Махамайя.
[1311] Чит.
[1312] Ананда.
[1313] То есть саттва и другие гуны.

отраженный в майе, называется Ишварой. Когда Он отражается в авидье, это называется Дживой. Так как у майи есть только один аспект, Ишвара, который отражается в ней, имеет один аспект[1314]. Авидья, состоящая из нескольких гун, имеет множество аспектов, в результате чего Джива, отражаясь в ней, тоже имеет множество аспектов. Разница между Дживой и Ишварой в том, что Ишвара управляет майей, а Джива подвержена ее влиянию».

Оба взаимодействуют с майей, но тогда как майя подвержена влиянию Ишвары, Джива подвержена влиянию майи. В этом разница между Дживой и Ишварой. Только потому, что человек не может постичь сверхчеловеческую силу Шакти Ишвары, он удивляется тому, как Ишвара может быть всемогущим и всезнающим, если Он обладает формой.

Предвидя такое непонимание, Бхагаван сказал Арджуне[1315]:

«Глупец пренебрегает Мной, воплощенным в человеческом облике, не зная Моей высшей природы великого повелителя всех существ».

В Бхавагавати Гите[1316] Мать вселенной[1317] давала такие же наставления Гималаям:

[1314] Сварупа — то есть то, что, в действительности, есть.

[1315] Бхагават Гита, глава IX, стих II.

[1316] Часть Дэви Бхагавата Пураны.

[1317] Джагадамба.

«Подобным образом все саттвичные, раджастичные и тамастичные тенденции исходят от Меня и существуют во Мне и под Моим контролем. Но, Великие Горы! Я не нахожусь под их контролем. Великий Король! Дживы, очарованные моей Майей, не могут осознать эту Мою всеохватывающую, непреходящую, недвойственную форму. Но, Отец! Только те, кто, отрешившись от других мыслей, обращаются ко Мне с преданностью, могут пересечь этот огромный океан майи и проникнуть в Мою высшую суть».

Как мы не можем увидеть красоту лунного диска, пока свет луны не достигнет глаз, подобно этому, пока разум и сердце не станут опьяненными обращением к Нему, Его истинная суть[1318] не может быть воспринята. По этой причине, хотя Шастра дает тысяча и одну инструкцию для людей, которые еще не достигли способности воспринимать их, они ничто иное как музыка для ушей глухого.

Главное возражение современности состоит в следующем: как что-либо без границ не может быть заключено в какие-либо границы, как неограниченное пространство не могут удержать границы комнаты, как озеро, которое измеряется в йоджанах[1319] не может содержать такое количество воды, чтобы затопить вселенную,

---

[1318] Таттва.
[1319] Восемь миль.

также и ограниченное тело Ишвары не может в потенциале удерживать шакти[1320] Ишвары. Но здесь позвольте нам сказать, что примеры и сравнения могут иметь ценность в оформлении истории и литературе, но все-таки примеры, взятые из этого мира, не всегда одинаково применимы к тому, что происходит в сверхреальности. Это вершина глупости продолжать обсуждение материала с таким убеждением, что только то есть правда, что соответствует нашим примерам, а то, что не соответствует им – является ложным. Например, в мирских делах кто бы что ни делал, он делает это с какой-то целью. Нет склонности действовать, если в этом нет эгоистичного интереса. Однако, если применить это правило[1321] к моменту творения вселенной, скажите мне, каким эгоистичным интересам служил, или будет служить Ишвара, создавая эту вселенную? Спросите все главные и второстепенные Шастры на земле, Веду, Тантру, Пурану, Коран, Библию и так далее, и посмотрите, будет ли ответ на этот вопрос. Кто может сказать, что Ишвара создал этот мир из эгоистичных побуждений? Спросите величайшего и храбрейшего из воинов, «Почему был создан этот мир?» и он немедленно будет повержен и сбежит с поля боя. Все разговоры,

---

[1320] Сила.
[1321] Таттва.

споры, выводы и теории Философии[1322], сводятся к таким вопросам, как мир был создан, поддерживается и будет разрушен. Но сразу же возникает вопрос, почему мир создал шесть даршан (философская система), ставших адаршанами (лишенные зрения)[1323]. Авторы Йоги, Вайшешики, Мимансы, Ньяйи и Санкхьи, Веды и Веданты, никто не видит пути, при помощи которого можно получить ответ на вопрос, «Почему существует эта сансара?» Садхака поэт Рамапрасада по этому поводу с грустью сказал: «Шесть слепцов написали книги и они были названы Даршанами (философиями)». Когда Шастра не отвечает на этот вопрос, я должен или быть скептиком или сказать, что у Ишвары должны быть какие-то эгоистичные намерения. Но сказать, что у Него есть какой-то эгоистичный интерес – это значит разделить Его. Не может быть ни себя без других, ни собственных интересов без себя. Как не может быть счастья без печали, так и не может быть печали без счастья, нет света без темноты или темноты без света, подобно этому не может быть «чужого интереса» без «собственного» и не может быть «собственной выгоды без чужой». Если Ишвара таким образом творил из Своего эгоистичного интереса, тогда определенно должны существовать интересы

[1322] Даршанашастра.
[1323] Даршана означает зрение. Философская система, которая говорит, что является причиной видения.

другого, предшествующие творению. Поскольку не может быть себя без другого. А если есть другие, тогда Ишвара не один без другого и должен быть кто-то еще, кто оспаривает Его верховную власть (здесь незаметно вкрадывается концепция Мусульманского Сатаны). К тому же, если Ему предшествовал другой, отличающийся от Него, то кто создал того другого? Если кто-то иной создал того другого, то Ишвара не является создателем всего. И если говорится, что Сам Ишвара создал его, то был ли Он настолько глуп, чтобы первым делом создать Своего собственного врага? Во-вторых, был ли Ишвара заинтересован в его создании? Если у Него был такой интерес, то кто был тот другой, в отношении которого этот интерес возник[1324], и вопреки кому Ишвара создал его? Продолжая постоянно таким образом думать о тех или иных других, мир наполняется только другими. И тогда если Ишвара начинает Свое творение, Он становится творцом ничуть не лучше, чем Вишвамитра[1325]. Во-вторых, если Ишвара создал его без корысти, то какова была причина личной заинтересованности, когда Он создавал нас?

Однако, будет ли Его интерес удовлетворен или нет, какое Он имеет право бросить меня на

[1324] Игра слов «Свартха» (собственный интерес) и «парартха» (чужой интерес) в том смысле, что первое предполагает второе.

[1325] То есть как если бы он начал творение, когда мир уже был создан.

дыбу этой сансары и раздавить? Вы говорите, что Он всемогущ. Может быть, так оно и есть, а может быть и нет, но я слаб, а Он достаточно силен, чтобы сокрушать меня на каждом шагу. Разве, по-вашему, Ишвара не справедлив? Что же это за справедливость, когда он день и ночь подавляет меня на каждом шагу, потому что Он могуч? Вы скажете, что я страдаю от плодов своей собственной кармы, и что Его в этом нельзя винить. Тогда я отвечу: «Кто создал меня и дал мне эту предрасположенность к накоплению кармы[1326]«? Это была работа вашего Ишвары, и я не могу понять, что это за милость со стороны милостивого Ишвары – всадить занозу кому-то в глаз, а затем наказать его за то, что тот плачет из-за этого. Защитники аналогий и примеров, скажите мне сейчас: стать ли мне скептиком или говорить, что Ишвара крайне пристрастен или эгоистичен? Именно к такому выводу приводит ваш пример. Спросите этот пример хотя бы раз, имеет ли эгоистическая склонность в нас самих какое-либо соответствие с Ишварой, и вы увидите, что он будет следовать тем же путем, которым следовали Веда и Веданта. Надавите на него пожестче и пример скажет: «Во имя Дхармы мое имя – дриштанта (иллюстрация/наглядный пример). Я – конец (анта) видимого (дришта). Я даже не начало, не говоря уже о том, чтобы быть

[1326] Правритти.

концом того, чего я не видел и не слышал. Пример – это вывод только из тех вещей, которые мы воспринимаем через естественные процессы. Но мы должны понять, чьи это естественные процессы? Природа Дживы состоит только в том, чтобы существовать, в то время как природа Матери Вселенной состоит в том, чтобы творить, существовать и разрушать. Как можем мы, с нашей природой, созданной только для того, чтобы существовать, судить о природе той, которой мы не знаем ни начала, ни конца? Пример не в силах сделать шаг в неслыханное и невидимое за пределами интеллекта».

Озадаченная этой проблемой решения вопросов на примерах, Гитанджали[1327] поет в печальных размышлениях следующее:

> Чья это забава? Эта Сансара связана Майей, от которой нет избавления.
> Кто устраивает этот танец и клоунаду? Кого мне винить?
> Кто автор Йоги, Вайшешики, Ньяйи, Санкхьи, Веды и Веданты[1328]? К чему эта Сансара?
> Все слепы в ответе на этот вопрос.
> Слепые подставляют свои плечи, чтобы поднять на них других слепых, которые

[1327] Томик стихов автора.
[1328] Веды и философские системы.

смогут топтать противников и размахивать знаменем триумфа.
Эти шесть философских систем – страшное зрелище.
Это всего лишь споры, подобные урчанию грома в облаках, поэтому расхождение во мнениях может привести к смерти от удара грома.
Правда в том, что Твоя забава вечна, и Ты играешь на инструменте Майи.
Мы все танцуем в нарядах клоунов. Все это похоже на представление жонглера.
Оркестры призраков играют с прахом, слепые ко времени, которое Ты хранишь.
Из пяти призраков создаются их бесчисленные множества.
Сансара – всего лишь площадка для их игр.
Но, О Мать Жизни! Я снова спрашиваю: это Ты заставляешь Сансару танцевать,
И она танцует; но какой плод ты пожинаешь от ее танца,
Что заставляешь ее танцевать беспрестанно?
Если Ты говоришь, что не желаешь плода, то танец заканчивается.
Кого Ты заставляешь танцевать?
Это Ты сама танцуешь под чарами Своей собственной Мантры,
Различение говорит, что все едино; или, возможно, Я отличен от Тебя.

Ты Сама – это Я; или Я – это Ты, в зависимости от того, единство это или различие.
Все они преходящи. Такова высшая истина. Почему же тогда Джива связан?
Огонь Сансары сжигает сердце. Почему Джива так мучительно страдает?
Когда безумец танцует, какой интерес ему танцевать?
Также и Твоя природа – танцевать. Нет ни начала, ни конца танцу, который Ты танцуешь.
Непрерывен Твой танец в лотосе сердца Махакалы.
Этот танец заставляет танцевать Сансару и всех ее Джив в утробе Кала (времени).
Кем бы Ты ни была, О Брахмамайя! Ты – место рождения Брахманды.
«Я», «Ты» и «Все» существуют в Тебе, без которой все слепы.
Радостный танец Танцующей Леди – в сердцах всех.
Когда он прекращается, тогда прекращается и Джива.
Все это, О Мать Жизни, несомненно, плод Кармы. Все подвластны Твоей воле.
Ты полна желания творить, сохранять и разрушать.
Это была Ты, Та которая существовала прежде и существует теперь.

Во мне нет ничего от «Я».
Все родилось и разрушилось в Тебе.
Единственное, что остается, – это отношение Матери Жизни.
Если в Своем аспекте Дживы Ты заставляешь Дживу постоянно танцевать
Или смеяться, или плакать, в чем тут вред? Какое это имеет значение?
Ты есть правило. Ты Сама – высшая причина.
Я обладаю и этим знанием тоже, но ум слеп.
О Шьяма! О, Мать Жизни! Да уничтожишь ты печали Шивачандры!

Об этом я говорил, когда сказал, что не все вещи одинаково относятся к области примеров. Если, несмотря на то, что у него нет (как вы говорите) атрибутов, вы приписываете атрибуты безатрибутному Ишваре и зовете Его Творцом, почему, из-за отсутствия атрибутов, вы так не желаете признавать, что Ишвара имеющий форму, обладает всемогуществом?

Во-вторых, вы не желаете принять то, что маленькое хранилище может содержать огромное могущество. Но как тогда вы признаете существование этих сил, у которых вовсе нет вместилища? В Шастре сказано: «Он берет мгновенно даже без рук, двигается быстро даже без стоп, видит даже без глаз и слышит даже без ушей. Он знает всю вселенную, но никто не знает

Его. Это Его Шастра назвала Прадхана и Адипуруша[1329]. Брахман без тела и без рук, без стоп, глаз и ушей может, брать, двигаться, видеть и слышать. Почему же тогда вы удивляетесь, когда говорят, что воплощенный Брахман, у которого есть руки, ноги, глаза и уши, может брать, двигаться, видеть и слышать? Таким образом, возможность использования примера того, что маленькое вместилище не может содержать огромное количество шакти, удаляется на расстояние в сотни йоджан[1330]. Далее вы скажете, если Он может видеть и слышать без глаз и ушей, зачем ему вообще глаза и уши? Вы правда согласны со Шлокой, где говорится, что у Него нет глаз и ушей, но Он, тем не менее, видит и слышит? Если это так, то вы поняли неверно. Только подумайте, что зрение и слух – это функции глаз и ушей. Где Тот, у кого нет глаз, нет ушей, научился видеть и слышать? Кто поверит, что есть действие без исполнителя? На самом деле, в Нем нет ни действия, ни исполнителя этого действия. Он, кто является главной причиной всех причин «действий», не должен Сам ждать «действия».

У него нет глаз, нет ушей, он не видит, и не слышит. Он является воплощением бесконечного знания и самого сознания. Неведение не может быть использовано против Него так, чтобы

[1329] То есть материальная причина и первопричина.
[1330] Около 8 или 9 миль.

уменьшить его знание о чем-либо во вселенной. Даже без органов чувств у Него есть все то знание, которое мы с вами получаем только посредством прямого восприятия органами зрения, слуха, и так далее. У него нет отсутствия знания из-за отсутствия органов чувств. Он все знает без того, чтобы видеть или слышать. Шастра по этому поводу говорит: «Он знает вселенную, но никто не знает Его». На самом деле, Шастра не ставит себе целью сказать, что Он видит без глаз. Шастра говорит, что у Него есть все знание о всех вещах даже без зрения. Что мы понимаем как зрение, которое невозможно без глаз. По этой причине Шастра только в конце говорит, «Никто не знает Его», вместо того, чтобы говорить в разных частях каждой шлоки: «Никто не удерживает Его», «Никто не идет к Нему», «Никто не видит Его», «Никто не слышит Его». Сутра состоит только из части шлоки, где говорится: «Никто не знает Его». Все другие части просто пояснительные и требуется, чтобы мы могли это понять. Шастра сначала всесторонне рассматривая различные формы знаний, получаемых при прямом восприятии, упоминает органы чувств, через которые это восприятие происходит, а затем говорит, что знания, которые мы получаем при прямом восприятии через органы чувств, существуют в Нем вечно, несмотря на отсутствие таких органов. Поэтому в самом конце говорится: «Никто не знает Его[1331]». Вывод заключается в

[1331] Афоризм, стих.

том, что хотя Он знает каждого, никто не знает Его; или, другими словами, Он является сосудом для всего знания, но нет такого сосуда, чтобы вместить Его знание. Все знание пребывает в Нем, и Он и есть конечная точка этого знания. Вот что Шастра заявляет, а не то, что Он видит даже без глаз.

В-третьих, вы говорите, что вечная Шакти не может существовать в ограниченных формах, этим вы хотите сказать, что Его Шакти видения всех вещей бесконечна, но у тех, кто ограничен телом и глаза невелики. Однако из этого не следует, что вы не верите в то, что Он обладает телом или глазами. Напротив, ваше недовольство, как представляется, базируется на том, что глаза, упомянутые мною, очень малы. Вы желаете видеть тело, намного большее, чем то, на которое я ссылаюсь; такое большое, что мы не сможем охватить его полностью одним взглядом от макушки до стоп. В таком случае, вы более выраженный сторонник веры в тело Ишвары, чем я. На самом деле, каждый раз, когда Бхагаван (или Бхагавати) демонстрирует Его (или Ее) истинный облик тому, кто предан Высшему, чтобы в Своем теле вознаградить его желание, всякий раз, когда преданный Высшему, со слезами, в нетерпении молил о возможности увидеть Его истинный облик, тогда Бхагаван, вечно милосердный к Своим преданным, демонстрировал его; и зная, что этот облик, запредельный и сияющий

великолепием, невидим для обычных глаз, Он сначала даровал Духовное видение преданному Высшему и затем проявлял Себя.

В Бхагавад Гите происходит следующее:

«О, Величайший Абсолют, несмотря на то, что Ты описываешь Себя, о величайший из существ, я хочу видеть Твое всемогущество».

«Если ты думаешь, что я смогу узреть это, О, Абсолют, О, Величайший из йогинов, тогда покажи мне Свою вечную Суть».

Благословенный Властитель произнес: «Смотри, о, Партха! Я предстаю перед тобой в сотнях, в тысячах разных Форм, чудесных, разнообразных по цветам и очертаниям».

«Вот Адитьи, Васу, Рудры, два Ашвина и также Маруты[1332]; узри чудеса, прежде не виданные, здесь, О, Бхарата».

«Здесь, сегодня узри всю Вселенную, движимую и неподвижную, которая существует в Моем теле, о, Гудакеша. Что еще ты желаешь увидеть?»

«Но ты, в самом деле, не способен увидеть Меня своими собственными глазами. Я даю тебе Духовное зрение. Узри Мою Высшую Йогу!

Санджая сказал: «Говоря так, о, Король, великий Податель Йоги, Хари,

---

[1332] Ведический Дэвата.

продемонстрировал Партхе Свою запредельную форму Абсолюта».

«Со множеством ртов и глаз, множеством чудес, множеством Духовных символов, с множеством взведенного Духовного оружия»

«Украшенный божественными ожерельями и облаченный в прекрасные одежды, умасленный чудодейственными снадобьями, Божественно чудесный, безграничный, зрящий во всех направлениях».

«Если бы тысячи солнц одновременно вспыхнули в небе, это могло бы напомнить славу этого Махатмана[1333]».

«Тут Пандава узрел всю Вселенную, разделенную на множество частей, стоящую в одном в теле Божества Божеств».

«Затем он, Джананджайя, потрясенный, склонил голову перед Сияющим и со сложенными ладонями заговорил».

Арджуна сказал:

«В Твоей Форме, О, Абсолют, Я вижу

Все виды существ с отличительными чертами;

Брахму, Повелителя на Своем лотосоподобном троне,

Всех Риши и Нагов, Духовных людей

[1333] Великий Дух.

Со многочисленными ртами, глазами, руками, грудью,
Я вижу Тебя везде, не ограниченного Формой.
Я не нахожу у тебя ни начала, ни середины, ни конца, ни источника,
Бесконечный Абсолют, бесконечная Форма[1334]».

Следующий эпизод произошел в беседе между Дэви и Гималайей в Бхагавати Гите в Маха Бхагавате. Гималайя сказал:

«Мать Жизни, хотя ты существуешь вечно (не была рождена и никогда не умрешь), ты, из милости, приняла рождение в моем доме. Причиной этой милости, без сомнений, должно быть наличие большого количества духовных заслуг, которые были накоплены за множество рождений, в результате которых я заслужил видеть Тебя в облике дочери Брахмамайи. (Если бы не плод аскетизма и преданности, полученный за множество рождений, это не могло бы случиться даже за тысячу лет, проведенных в молитвах. Посредством созерцания Твоего проявления все плоды духовных заслуг исчерпаны. Поэтому я, О, Мать Жизни, бедный и ничего не прошу. Раньше Ты была вынуждена проявлять милость ко мне; но сейчас, О, Мать Жизни! Я нищий, нуждающийся в твоей милости.)

[1334] Бхагават Гита, глава XI, стихи 3-16. Я немного видоизменил перевод миссис Безант в первых трех строчках отрывка.

Твоей милостью, проявленной ко мне сейчас, Ты предстаешь как Махешвари. (Вишвешвари, Ты есть Ишвари Вселенной — Вишва. Что может сделать для Тебя такой нищий, как я? Что, О, Мать Жизни, в моих силах сделать? Все, что мне подвластно, это предложить мое неизменное почтение Твоим прекрасным лотосным стопам.) Я преклоняюсь перед Тобой».

Вишвешвари Дэви произнесла: «Отец, Я дарую тебе духовное видение. (С этим зрением) созерцай мой образ как Ишвары всего. Уничтожь все сомнения в своем сердце и познай Меня как содержащую в Себе всех Дэвов».

Шри Махадэва сказал Нараде: Таким образом даровав самое превосходное (знание Брахмана) Королю гор, который проявил почтение, Дэви показала ему Свой чудесный аспект Махешвары, сияющий светом десяти миллионов лун; носящий на Своей голове вместе с пучками спутанных волос, прекрасный серп луны; держащий в Своей левой руке трезубец и правой раздающий благословения, одновременно прекрасный и устрашающий взор». Гималайя был поражен чудом и (с сердцем напуганным, но неудовлетворенным) снова произнес:

«Мать Жизни, покажи мне другой Свой аспект». После этого, О, великий Муни! Дэви в вечной, вселенского форме отказалась от этого Своего образа и продемонстрировала другой».

Этот следующий образ был прекрасен, подобно осенней луне. С изумительной короной на голове и четырьмя руками, держащими раковину, диск, жезл и лотос[1335]. Образ был ослепительным, с тремя лучистыми глазами, одетый в небесные одежды, с великолепными гирляндами, благоухающий дивным ароматом и с прекрасными лотосными стопами, которые почитают великие йоги. Король гор увидел, что из частей этого огромного[1336] тела были вытянуты бесчисленные руки, многочисленные ноги и лица с открытыми глазами были по всему телу. Вид этого запредельно великолепного образа, полного качеств Ишвары, наполнил Великую Гору восхищением. Распростершись перед лотосными стопами своей дочери Брахмамайи, Гималайя сказал:

«Мать Жизни, вид Твоего величайшего и великолепного облика, полного качеств Ишвары, восхитил меня. Я снова прошу Тебя продемонстрировать другой Твой аспект. О, Высочайший Ишвара, для того, кто познал Тебя нет горя в этом мире. Он истинно благословлен. (Нет никого в этом мире, кто не хотел бы чего-то, но, о, Мать Жизни! какие желания могут быть у того, кто познал Тебя; чье собственное я погружено в Твое безбрежное Я; чья незначительность посредством своей силы

[1335] Санкхья, чакра, гада и падма Вишну.
[1336] Вират.

заставила Тебя отказаться от Твоего величия и привязать Себя к сердцу преданного Тебе; чья сила заставила Ишвару всего просить просителя, Калику, поддерживающую Вселенную, упрашивать преданного Высшему, чтобы он был удовлетворен; и даже сделать так, что о, Мать Жизни! Мать трех миров, воплотилась в теле дочери. Желание должно существовать в отношении чего-то, но, о, Мать Жизни! не может быть таких желаний там, где существуешь Ты. Ты – Шакти всех вещей в этом мире, хороших или плохих, неживых и живых. Поэтому я говорю, о, Мать Жизни; тот, кто познает Тебя в Твоей вселенской форме, может, благодаря Тебе, не иметь желаний, не только в этой вселенной, но и в неисчислимых миллионах вселенных. Люди скорбят том, кто одинок и обездолен. Но будет ли кто-то печалиться о том, кто познал Тебя? Ту, которая хранит в Себе все вещи? Погруженная в Твое существование Джива находится вне всех желаний и их удовлетворения. Несмотря на то, что он слабейший и беднейший человек в самсаре, по Твоей милости он Король Королей. Поэтому никто не скорбит о нем. Все, скорее, завидуют ему и поскольку они не в состоянии соперничать с ним, говорят о нем, как о человеке, трижды благословенном. О, Мать Жизни! Окажи мне милость Своим вниманием; даже после получения такой милости я снова буду искать ее, ибо как еще мне осмелиться взглянуть на истинный облик Той,

чьи образы бесчисленны?) Зная, что мне следует получить эту милость, Я говорю, о, милосердная Мать Жизни! Вечное почтение Твоим стопам».

Увидев множество других форм своей дочери, Гималайя в конце гимна сказал: «Мать Жизни, какой Дэва или человек, в трех мирах способен полностью описать эту вселенную, которая есть Твое проявление или Твои качества, даже стараясь много веков? (Дэви, твой истинный аспект недоступен даже Брахме и другим Дэвам.) Что может сказать об этом такой скудный умом как я? Что мне следует сказать, о, Мать Жизни, так это следующее: Если Ты милосердна ко мне, по Твоей милости, не очаровывай меня Своей грандиозной майей. Больше мне нечего Тебе сказать. О, Мать Жизни! Ишвари вселенной, я преклоняюсь перед Тобой».

О, вы, защитники бесформенности, после свидетельств всей этой грандиозной игры, полной форм и атрибутов, описанной в Шастре, разве вы все еще горюете о малости Его проявления? Куда бы вы ни посмотрели, вы увидите бесчисленное количество глаз, бесчисленное количество стоп, бесчисленное количество рук, огромное число голов, которые даже бесконечное пространство не способно вместить. Какие еще неизменные игры вечности вы желаете увидеть? Даже Арджуну, победителя трех миров, преследовал страх при взгляде на ужасный Кала-аспект Бхагавана и он, плача, произнес:

«Лучезарный, Ты касаешься небес, окрашенных в цвета радуги.
С открытыми ртами и сияющими широко раскрытыми глазами,
Моя внутренняя сущность трепещет, при виде этого.
Моя сила иссякает, Вишну, как и мой покой.
Как разрушающее пламя Времени: Я вижу Твои зубы,
Крепкие, расположенные в разомкнутых челюстях;
Я не знаю ничего, и не нахожу прибежища.
Смилуйся, Абсолют! Прибежище всех миров[1337]».

(Раньше я думал, что Ты — Дэва, сейчас я знаю, что ты — Девеша, Владыка Дэвов. Раньше я думал, что Твоя обитель вселенная. Сейчас я знаю, что Вселенная в Тебе: поэтому я говорю, о, Абсолют! Выводы, к которым я, Джива, пришел, ложные. Прояви присущую Тебе милость и даруй Мне силу увидеть Твой истинный аспект.)

Садхака, ты еще веришь, что у нас с тобой хватит мужества наблюдать это проявление? Разве эта невероятная сила, которая разрушает Брахманду и уничтожает все края, свидетельствует, в твоем понимании, о небольшой

[1337] Бхагават Гита, глава XI, стихи 24 и 25.

шакти? Количество воды, содержащееся в море, не мало, малы те емкости, которыми мы обладаем. Шакти и Вибхути[1338] в теле Бхагавана безграничны и неизменны, но ни ваш, ни мой мозг не может вместить их. Малое количество воды в наших сосудах заставляет нас, сидя в наших домах, думать, что бесконечное море мало, когда на самом деле это не так. В случае, если вы скажете, что идеальное проявление Шакти Ишвары не было доказано тем фактом, что он одолел слабое человеческое сердце Арджуны, испугавшегося вида родных и близких, я приведу другой пример. Это правда, что Арджуна в своей человеческой роли[1339] уже боялся совершить скверный поступок. Этот страх был страхом Дживы, но Он, тот, кто выше справедливости и несправедливости, и Кого всегда боялись Индра, Яма, Чандра и Сурья, не боится ничего. Сердце всемогущего Высшего Пуруши, высочайшего из всех, того, кто один среди Дэвов является победителем смерти, чье имя Парамешвара является истинным отражением Его сущности, после разрушения им Брахманды[1340] во время великого растворения[1341], само существует вечно как Пурна Брахман[1342]; Махакала, неразрушимый,

---

[1338] Проявления.
[1339] Арджуна был инкарнацией Риши Нары.
[1340] Яйцо Брахмана или Вселенная.
[1341] Махапралайя.
[1342] Совершенный или целостный Брахман.

неподвластный влиянию времени, бессмертный, не имеющий слабостей и не боящийся ничего. Однако, обратите внимание, что и Он, однажды дрожал от страха и был вне Себя, когда не мог найти путь к спасению.

Когда Махадева не позволил Джагадамбе присутствовать на жертвоприношении Дакши[1343], даже несмотря на Ее постоянные просьбы об этом, дочь Дакши[1344], будучи бесконечным безупречным Брахманом, видя, что Бхагаван находится под влиянием мужского тщеславия[1345], явила ужасающее проявление для того, чтобы разрушить это тщеславие.

Шастра дает следующее описание этого в Маха Бхагавате. Шри Махадева сказал:

Говоря таким образом с Махешварой, Сати, дочь Дакши, с покрасневшими от гнева глазами, задумалась на мгновение. Шанкара[1346] получил меня в жены (благодаря Моему собственному дару) после долгой мольбы и суровых аскез[1347]; но сегодня Он обращается со Мной пренебрежительно и говорит грубо (хотя в игре инкарнаций Он является моим мужем, я должна покинуть высокомерного Махадэва, также как и

[1343] Яджна.

[1344] То есть Дэви (Джагадамба) в Своей инкарнации как Сати, жена Шивы.

[1345] Считать себя лучше жены: как следует из текста, весьма древний пример высокомерия.

[1346] Шива.

[1347] Тапас.

Моего отца, заносчивого Праджапати, и в Своей собственной игре пожить некоторое время в своем доме в стране Кайвалья). В дальнейшем, по просьбе (и мольбам в суровом аскетизме) Махешвары, я снова появлюсь в качестве дочери Гималаев и стану женой Шамбху. Немного поразмыслив таким образом, Она – дочь Дакши открыла свои три вселяющих ужас глаза и одолела Шанкару иллюзией[1348]. Шамбху замер при виде Деви, губы которой были разомкнуты в гневе, а глаза сверкали разрушительным огнем. Представ в таком виде перед испуганным Махешварой, Дэви неожиданно показала страшные зубы во рту и громко рассмеялась. Слыша этот жуткий смех, Махешвара был парализован от страха. С большим усилием открыв Свой третий глаз, Он увидел (лишь однажды) внушающий всему миру страх аспект Джагадамбы. Когда Он наблюдал за Ней, Ее тело тотчас потеряло свой золотой цвет и приняло цвет темной массы измельченной краски для глаз[1349]. Она предстала обнаженной как пространство, с растрепанными волосами, высунутым языком и четырьмя руками. Она была томной от желания[1350], яростной, залитой потом (из-за гнева) с ужасающим выражением лица; украшенная гирляндой из черепов, с блестящей короной и серпом нарастающей луны на голове,

[1348] Моха.
[1349] Анджана.
[1350] Камаласакалевара.

сияющая, как десять миллионов солнц. Ее голос звучал как раскаты грома.

В таком внушающим страх проявлении Сати ослепляющая массой своей блестящей энергии[1351] стояла перед Махадэвом и громко смеялась. Глядя на удивительное проявление Дэви, Махадэв потерял всякое самообладание и в ужасе бросился бежать куда глаза глядят. Видя, что Господин Кайласа так напуган, дочь Дакши снова разразилась своим ужасным смехом, и чтобы успокоить Его, прокричала: «Не бойся! Не бойся!» Слыша этот крик и свирепый грохочущий смех, Махадэв был настолько шокирован, что снова изо всех сил бросился бежать сразу во все стороны. Видя, что ее муж так напуган, Парамешвари сжалилась и, чтобы удержать Его, на мгновение предстала перед ним в каждой из десяти сторон света в форме десяти Махавидий. В каком бы направлении Он ни бежал в спешке, он встречал перед собой страшный облик. В ужасе он менял направление только чтобы встретить там другой образ. Только когда Он пробежал во все десять сторон Света, Он увидел, что нет ни одной безопасной. Затем, с ощущением полной беспомощности, Он сел на землю и закрыл Свои три глаза и (мгновение спустя из-за внутреннего страха) открыл их. Он увидел перед Собой Шьяму. Ее улыбающееся лицо было подобно

[1351] Теджас.

распустившемуся лотосу. У нее была большая грудь. Ее глаза были расширены и ужасны, а волосы растрепаны. Она была четырехрукой, обнаженной, как само пространство, сияющей светом десяти миллионов солнц (хотя и черной как туча), и стояла лицом на юг в небесной форме Дакшины. Увидев Ее такой (в незнакомом облике, полном необыкновенной красоты) Шамбху в страхе спросил: «Кто ты, Шъяма[1352]? Куда делась Сати, моя возлюбленная?»

Дэви сказала: «Махадэва, Я Твоя Сати, стою здесь перед Тобой, и все же Ты не узнаешь меня! Почему Твой ум так смущен сегодня? Неужели Я кажусь тебе отличной от Твоей Сати?»

Шива ответил: «Если Ты действительно моя возлюбленная Сати, дочь Дакши, почему Ты стала черной и ужасающей? Кто эти формы ужасного проявления, стоящие во всех направлениях вокруг Меня? Которая среди них Ты? Поведай мне все, так как эти удивительные формы заставили меня испытать огромный страх».

Сати сказала: «Я запредельная (за пределами речи и ума) Махапракрити, созидающая и разрушающая. Связанная данным Тебе в прошлом обещанием (благословить Тебя на Твою тапасью) Я (ограничила свою истинную форму, и) воплотилась в качестве прекрасной девушки в доме Дакши лишь для того, чтобы

[1352] Темная Леди.

получить Тебя в качестве Своего супруга (очаровать Тебя став Твоей женой). Сегодня Я приняла эту ужасающую форму для разрушения великой яджны отца Дакши. Но, О Махешвара! У Тебя нет причины бояться меня (так как этот ужасающий аспект принят лишь для устрашения Дакши). Десять грозных форм, которые Ты видишь в каждом из десяти направлений – каждая из них Мой аспект. О, Шамбху! Ты обладаешь бескрайней мудростью. Не бойся (а узри Своим глазом мудрости), Ты – Мой самый любимый супруг, а Я Твоя жена. Видя Тебя в таком огромной страхе разворачивающимся во всех направлениях, Я встала перед Тобой, заслоняя их своими десятью формами».

Шива ответил: «Ты запредельная (за пределами речи и ума) Мулапракрити, созидающая, поддерживающая и разрушающая. Невозможно, чтобы кто-либо постиг Тебя, находящуюся за пределами речи и ума, так, не признав тебя из-за большого заблуждения, я сказал неприятные слова Тебе. Прости меня, о Парамешвари, за то оскорбление, которое я нанес тебе таким образом. Поведай мне, О Супруга Шивы с устрашающим взором имена этих десяти твоих самых грозных форм, стоящих в каждом из десяти направлений».

Дэви сказала: «О Махадэва, эти Махавидьи являются разными аспектами Меня Самой. Слушай! Их имена: Кали, Тара, Шодаши,

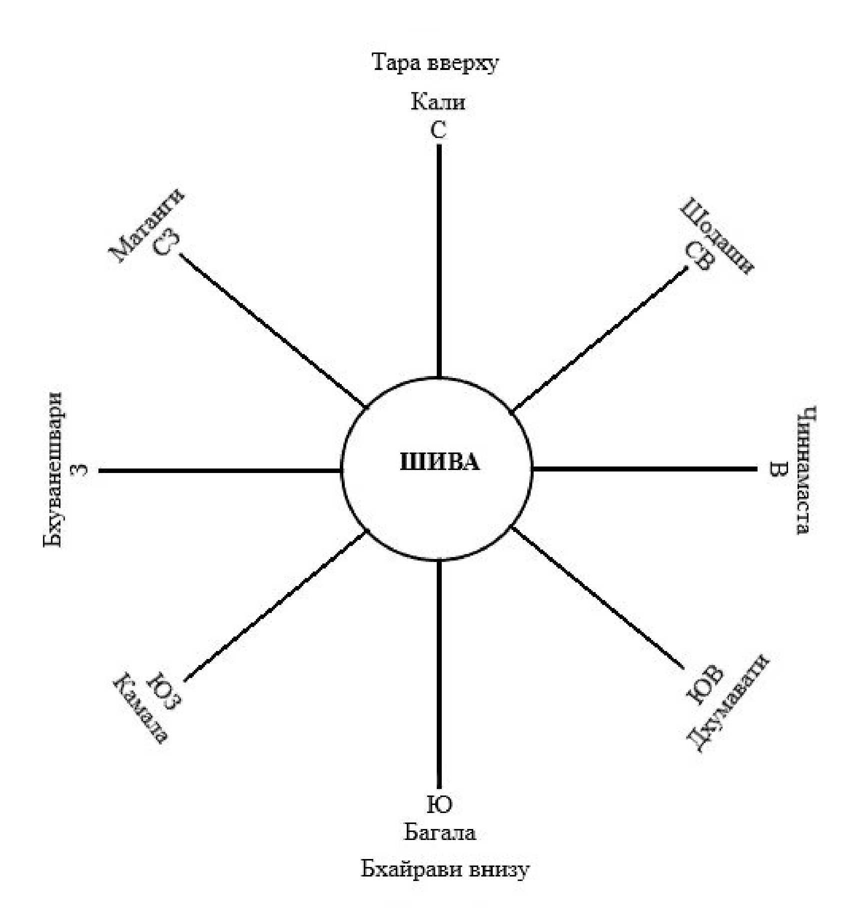
Бхуванешвари, Бхайрави, Чиннамаста, Сундари[1353], Багаламукхи, Дхумавати и Матанги».

Шива ответил: «О Дэви! та, кто поддерживает вселенную, если Ты расположена ко мне, поведай мне, какие имена соответствуют этим формам».

Дэви сказала: «Форма темного цвета с ужасающим взглядом, которую Ты видел ранее перед Собой – Кали. Та, что над тобой цвета Шьямы[1354] – Махавидья Тара, образ самого Махакалы. Истощенная, нищая и очень страшная Дэви, которую Ты видишь по правую сторону от Себя, О Высокодуховный Махадэва, Махавидья Чиннамаста. О Шамбху, Дэви с левой стороны – Бхуванешвари.

[1353] Камала или Махалакшми.

[1354]Зеленый, темно-синий, черноватый.

Та, что позади тебя – Багаламукхи Дэви, Разрушительница врагов. Та, что предстает как вдова на юго-востоке – это Дэви Махавидья Дхумавати, великая Ишвари. Дэви на юго-западе – Трипурасундари[1355]. На северо-западе – Матанги, а на северо-востоке – Махавидья Шодаши, великая

[1355] Камала.

Ишвари. Та, что внизу, под Тобой – Бхайрави[1356]. О, Шамбху! Не бойся (при виде этих десяти форм, которые являются моими проявлениями и разрушают страх существования). Из множества Моих форм (90 миллионов проявлений) эти десять самые лучшие (самые совершенные вибхути)[1357]. Тем Садхакам, что почитают их с преданностью, они даруют четверичный плод[1358] и все, что они пожелают, О, Махешвара, все то, что желают Садхаки – Марана, Уччатана, Кшобана, Мохана, Дравана, Стамбхана[1359], Видвешана, даруются ими. Каждая из этих десяти Махавидий должна храниться в тайне и никогда не быть раскрытой. Ты будешь основоположником и толкователем янтр, мантр, пуджи, хомы, пурашчараны[1360], стотры[1361], кавачи[1362], практик, правил и всего остального, что касается их, и что может потребоваться Садхакам. Не существует никого другого в мире, кто может раскрыть их. Агама Шастра, которую Ты явил из Своих уст, будет

[1356] См. Даша-Махавидья-Упасана-Рахасья Прасанны Кумара Шастри, в которой есть иллюстрации и изображений, и янтр. Текст также описывает расположения, как показано на предыдущей странице.

[1357] См. постскриптум.

[1358] Дхарма, артха, кама, мокша.

[1359] «Магические» силы разрушения, вожделения, приведения в смятение, очарования, левитации, остановки или парализации, вызывания разногласий.

[1360] См. Введение в Тантра Шастру.

[1361] Гимн.

[1362] Амулет.

известна в трех мирах. О Шанкара! Агама и Веда – две мои руки. С их помощью я поддерживаю все мироздание движимых и неподвижных вещей. Мир поддерживается Дхармой, которая изложена в Тантре и Веде. Глупец, который игнорирует их из-за неведения, несомненно выпадает из рук, хранящих три мира. Я не в силах помочь тому, кто, пренебрегая Агамой или Ведой, поклоняется Мне в форме, отличной от той, что предписана в них. Это ничто иное, как чистейшая правда. Агама и Веда обе приводят к освобождению. Но обе они трудны для понимания и реализации. Знание, заключенное в них, труднодостижимо даже для образованных людей. Они вечны и не имеют конца. Разумный поймет, что цели обеих Шастр одинаковы, и будет соответствующе практиковать дхарму. Мудрец никогда, по причине неведения, не будет считать, что они различны. Те, кто поклоняются этим десяти Махавидьям, будут действовать подобно Вайшнавам, но в восторженном сосредоточении будут направлять свои сердца ко Мне. Садхаке следует с особой тщательностью хранить тайну, и никогда не говорить с другими о мантре, янтре, каваче и других вещах, полученных им от своего гуру. Если эти вещи переданы посторонним, сиддхи станут недостижимы, и в результате возникнет зло. Следовательно, хороший Садхака будет скрывать их с особой тщательностью. Высокодуховный Махадэва, сейчас Я поведала

тебе об объектах почитания. (Не позволяй образу этих Моих аспектов вселить ужас в Твое сердце и заставить Тебя усомниться в Моей искренней любви к Тебе. Я Твоя возлюбленная супруга, а Ты Мой самый любимый муж. Сегодня я желаю только лишь усмирить гордыню моего отца, Праджапати. Поэтому молю Тебя, О, Дэв Дэвов, если Ты не пойдешь к месту жертвоприношения, тогда позволь Мне пойти. О, Дэва! Это мое намерение, с Твоего позволения, пойти и разрушить жертвоприношение[1363] Моего отца, Праджапати Дакши (а не устрашить Тебя)».

Махадэва сказал Нараде: «Слушая эти слова Дэви, Шамбху встал как вкопанный из-за сильного страха, и сказал свирепоокой Кали следующее».

Шива сказал: «Дэви, Я знаю, что Ты – Парамешвари, лучшая, совершенная и высшая Пракрити. Прости мне неподобающие слова, которые, охваченный иллюзией, Я в помрачении использовал по отношению к Тебе. Ты изначальная[1364] высшая Видья[1365], которая присутствует во всем сотворенном сущем. Ты независимая и высшая. Ты – Шакти. Кто может приказать Тебе делать что-то или воздержаться от

[1363] Потому что Дакша, желая выказать Ему неуважение, намеренно пренебрег тем, чтобы пригласить Шиву, Ее супруга.
[1364] Адья.
[1365] В качестве противопоставления Авидье, впрочем, она и то, и другое.

совершения чего-либо? О Шиве[1366], если ты намерена разрушить жертвоприношение Дакши, какое право Я имею удерживать тебя? И как смею Я поступать так? О Махешвари, прости меня за то, что (полагаясь на свою роль Твоего супруга) Я, под влиянием глубокой иллюзии, сказал Тебе. Поступай так, как Тебе угодно[1367]».

Толкователь Шастр, считаешь ли ты, это проявление силы незначительным, то, при виде которого даже Махарудра, вызывающий великое растворение, был поражен, дрожал от страха и пытался бежать?

Когда Нишумбха был убит в битве с Дэви[1368], Шумбха, увидев Брахмани, Вайшнави,

---

[1366] Дэви – супруга Шивы.

[1367] Затем Сати отправилась на жертвоприношение (яджну). Там, Дакша обрушил на голову Шивы оскорбления. Сати, будучи глубоко преданной Своему супругу, (Индийские девушки молятся, чтобы они смогли стать подобными Сати и обрести супруга, подобного Шиве) не могла вынести того, что Дакша оскорбляет Его, и рассталась со Своей жизнью. Нанди поспешил на Кайлас и рассказал это Шиве, который восстал в страшном гневе. Огонь вспыхнул из Его глаз и он принял устрашающую форму Бхайравы, который отправился с войском призраков и духов, чтобы разрушить яджну. Шива свершил задуманное. Яджна была разрушена. Нанди, преданный Шиве, отсек голову Дакши и бросил ее в огонь. Затем Шива поднял мертвое тело Сати и ушел, неся его на Своих плечах. История продолжается историей о Махапитхах. Сати перевоплотилась в Своей инкарнации как дочь Короля гор. История яджны Дакши одна из самых древних, как и одна из самых известных легенд о Шиве и Шакти.

[1368] Братья Нишумбха и Шумбха были Повелителями

Махешвари, Индрани, Каумари, Варахи, Нарасимхи, Чамунди, Каушики и Шивадути[1369], яростно сражающихся, саркастически обратился к Той, кто радуется войне, сказав:

«О, Дурга, гордая силой Своих рук, усмири свою гордыню. У той, кто сражается с помощью сил других Дэвов, нет причин так гордиться Собой, как у единоличного завоевателя трех миров[1370]».

Тогда Та, кто обитает во всех сердцах и кто всегда склоняется к милосердию, показала все без ограничений. На этом поле битвы она дала Шумбхе ответ, неслыханный даже великими йогами, которые достигли сиддхи и стали чистыми и свободными от уз жизни. Джагадамба знала, что царь Дайтьев был движим в своих действиях дурно направленным разумом и от природы злой натурой. Таким образом, подобно тому, как мать не может оставить своего сына, даже если он совершает сотни и тысячи преступлений против нее, а скорее с улыбкой и радостью берет его на колени, а затем с притворным гневом называет его злым, так и Мать вселенной, глядя на Шумбху милосердным

Демонических Данавов, которые победили Дэвов. Однако Деви, в чьем теле была объединена Шакти всех Дэвов, убила сначала Дхумралочану, Чанду и Мунду, которые были посланы против Нее, а затем великого Данаву Рактабиджу и, наконец, Шумбху и Нишумбху (см. Чанди из Маркандея-Пураны.

[1369] Шакти Брахмы, Вишну, Шивы и другие Шакти.

[1370] То есть самого Шумбхи.

взглядом, но с таким притворным гневом, сказала: «Нечестивый, лишь я одна существую. Кто еще есть на свете? Смотри! Все эти проявления[1371] войдут в Меня. Затем я развею сомнения, возникшие в твоем уме при виде множества Дэвашакти». (Мать Жизни, как бы ласково, сказала: «Нечестивый, ты видишь этих Дэвашакти, и теперь хитростью хочешь узнать правду о них».) Затем в одно мгновение, по воле Той, кто есть Сама воля, Брахмани, и все остальные Дэви вошли в тело Брахмамайи, и (Шумбха увидел, что на поле боя) не было никого, кроме Амбики.

Затем Дэви снова сказала: «Я снимаю множество форм, в которых я проявилась (демонстрируя свое богатство проявлений)[1372]. Теперь я одна стою на поле битвы. Итак, Шумбха, остановись».

Это было похоже на то, как если бы мальчик, увидев много матерей, был безутешен из-за того, что не мог узнать свою собственную. Поэтому Мать Жизни показала ему Свое истинное «я» и утешила его, сказав: «Смотри, я твоя Мама, так что успокойся». Но Шумбха был не из тех, кто удовлетворяется знанием того, кем была Она, не дав Ей знать, кем был он, поэтому, вооружившись и надев доспехи героя, герой-сын героической Матери вступил в героическую борьбу. О Мать,

---

[1371] Вибхути, см. постскриптум.

[1372] Вибхути, смотри постскриптум.

Жизни! Тот, кто бежит в твои объятия по своей собственной воле, не лишен Твоей милости. Так зазвучала музыка войны, яростно сотрясая небеса, землю и нижний мир, и вечно торжествующий Владыка Дайтьев сошелся в рукопашной схватке под звуки победоносных криков из этого и других миров.

Шастра говорит, что когда раненный в сердце копьем Дэви, он упал мертвым с неба на землю, последняя, с ее семью главными горными хребтами[1373], семью морями и семью островами, содрогнулась от невыносимой тяжести его тела. Все края радовались его смерти. Весь мир восстановил здоровье. Небо, до сих пор затянутое густым туманом, прояснилось. Зловещие облака, извергающие метеоры, исчезли. Реки, течение которых долгое время сдерживалось грохотом тетивы его лука и громоподобными криками, после его гибели снова стали свободными и потекли по своим руслам. Сердца Дэвов были наполнены неизмеримой радостью. Гандхарвы[1374] начали петь сладкими голосами. Киннары, Сиддхи и Садхьи[1375] начали играть на музыкальных

[1373] Кулачала.

[1374] Небесные существа (Дэвайони), которые, согласно Вишну Пуране, были сыновьями Брахмы, «рожденными впитывать мелодию»; небесные музыканты и певчие, которые играют и поют на пирах Дэвов: принадлежащие вместе с Апсарами — их женами — к обители Индры.

[1375] Другие классы Дэвайони.

инструментах. Апсары[1376] начали танцевать. Снова потек чистый воздух; солнце наконец возобновило свое естественное сияние. Наконец-то огни могли гореть спокойно, не заставляя небеса сотрясаться от звука их горения.

Садхака! чья сила может сравниться с силой того, кем был остановлен предопределенный порядок существования природы? Разве это не признак скудности нашей жизни, ума, удачи и садханы, что мы осмеливаемся считать малой силу проявления[1377] Той, чья великая майя очаровала даже великого чародея Шумбху, правителя трех миров? Можете ли вы сказать, что мала Шакти Той, кто может сделать невозможное возможным, чья майя заставила даже Бхагавана Рамачандру забыть о себе в истории уничтожения стоглавого Раваны[1378]. Разве Ее игра в Ее воплощениях в виде рыбы, черепахи и вепря, посредством которой Она спасла Веды, поддержала вселенную и удержала землю на кончике клыка вепря, не свидетельствует о полном проявлении божественной Шакти[1379]?» Внезапное появление, прорвавшегося сквозь хрустальную колонну, странного получеловека-полульва, чтобы спасти

[1376] Прекрасные и сладострастные Дэвайони Обители Индры: жены Гандхарвов; рожденные при пахтании океана.
[1377] Вибхути.
[1378] Когда Рама возвращался с Ланки, он встретил стоглавого Равану. Увидев его, забыв, что он Бхагаван, Рама не осмелился сражаться.
[1379] Различные воплощения Вишну.

Прахладу, главного среди преданных Высшему[1380]; демонстрация Брахманды во рту для матери Яшоды[1381]; уничтожение Путаны, питьем молока из ее груди[1382]; поддержание горы Говардхана семилетним мальчиком[1383]; чары, неведомые трем мирам Брахмы благодаря которым в течение целого года, телята, коровы и пастухи поддерживались майей[1384]; смирение гордыни Кандарпы[1385] путем принятия, в игривой милости к преданным Высшему, тысяч форм в ранней юности для удовлетворения потребностей преданных пастушек, которые обезумели от любви и достигли сиддхи практикой тапаса в течение многих веков[1386]; проявление вират[1387]; аспекта Акруре[1388] в водах Ямуны[1389] – все это,

---

[1380] Нарасимхи Аватара Вишну.

[1381] Яшода была женой Нанды, в доме которого воспитывался Кришна. Младенец Кришна показал Яшоде вселенную в Своем рту.

[1382] Путана была Ракшаси с отравленной грудью, посланной Кансой, чтобы уничтожить младенца Кришну, который, однако, уничтожил ее, высосав ее грудь.

[1383] Кришной.

[1384] Брахма украл телят и пастухов Гокулы, чтобы испытать силу Кришны. Последний принял облик украденных коров и пастухов, поэтому их отсутствие не было замечено. Это продолжалось в течение одного года, пока Брахма не вернул телят и пастухов, а Кришна развеял свою майю.

[1385] Дэва любви. Здесь имеется в виду Расалила.

[1386] т.е. Пастушки.

[1387] Универсальный.

[1388] Дядя Кришны, который побудил Раму и Кришну отправиться в Матхуру и убить Камсу.

несомненно, не является совершенным проявлением, относительно совершенного Брахмана, и все же, о, человек, я спрашиваю тебя, можешь ли ты вообразить даже во сне что-либо большее, чем это? Мир Джив мог бы (если бы захотел) получить от Него еще большее. Но нет никого, кто был бы способен на такое желание.

«Прояви Свою божественную шакти до такой-то степени». Джива не в силах измерить Его величие, сказав: «До какой степени». По этой причине степень, в которой Он проявил Свою шакти для снятия бремени с земли в результате тапасьи, совершаемой преданными Высшему, достаточна для Джив. Поэтому я говорю: не утруждайте себя мыслью, что сосуд мал. На самом деле, это не так; он принимает маленькую форму, чтобы служить чрезвычайно маленьким целям маленького мира. Мы с вами, маленькие Дживы этого маленького мира, в Его представлении мы не больше мельчайшего атома. Какое право мы имеем лицезреть Его вселенский аспект, который редко видят Брахма и другие Дэвы? Во-вторых, у Владыки Вселенной нет необходимости проявлять то благородство, которое мы с вами проявляем к другим с величием, значимостью и тому подобным. Что толку в том, что мы игнорируем Его величие, когда даже Шумбха, Нишумбха, Равана и Кумбхакарна[1390] ничего не могли

[1389] Река Ямуна.

[1390] Дайтьи и Ракшасы. Последний был братом Раваны.

добиться, игнорируя его? Поэтому я говорю, что, когда могущественный Король Бали не смог спастись, глядя на Ваманадеву[1391] как на настоящего карлика, почему мы, которые, на самом деле, являемся карликами, протягиваем руки, чтобы поймать луну, сияющую на небосводе сердца преданного Высшему? Как вы используете пример с водой, чтобы показать, что маленькое вместилище не может содержать в себе огромную шакти, так и я воспользуюсь примером с огнем, чтобы показать, что неизмеримая шакти может вечно пребывать даже в маленьком вместилище. Поднесите искру огня к стогу травы, и вы увидите, что эта искра распространится по нему всему и осветит каждую сторону огромными языками пламени, целуя щеки небосвода. Искра больше не является просто искрой, она превратилась в разрушительный огонь, пылающий ужасно и способный поглотить весь стог. Точно так же, каким бы незначительным ни казалось вам проявление Бхагавана в Его воплощении, дайте ему сущность, подходящую для демонстрации проявления Высшего[1392], и вы увидите, что Брахманда наполненная вечной Брахма-игрой Шакти станет полем для таких ее проявлений как Нарасимха для Прахлады[1393], Шрикришна для

[1391] Воплощение Вишну в образе карлика.
[1392] Вибхути.
[1393] Человеко-лев воплощение Вишну для защиты сына Хираньякашипу.

Арджуны, Гопала[1394] для Яшоды, Шьямасундара[1395] для пастушек[1396]; Нанданандана для Акруры[1397], Шьяма для Шумбхи[1398], Ума для Гималаев[1399], Сита для Рамы[1400], и Сати для Шивы[1401]. Тогда вы поймете, что Его величие не мало, малы способности Дживы; Его проявление не мало, но таковы глаза Дживы. Не он мал, а мы. Поэтому я говорю тебе, о Садхака, не думай, что маленький сосуд не может вместить вечную шакти, или продолжай измерять величие Махамайи, чья сила может сделать возможным то, что кажется невозможным.

Но пока еще есть время, ищи защиты у Ее ног и, открыв дверь своего сердца, скажи: «Мать Жизни, все мои умственные способности, знания и рассуждения исчерпаны. Теперь будь добра ко мне. В моей борьбе с сомнением встань передо мной, как Ты стояла перед Арджуной и Шумбхой. Наполни хоть раз мир Своим истинным проявлением, чтобы мое рождение было благословенно, моя жизнь была благословлена,

---

[1394] Одно из 108 имен Кришны. То, как его называла Яшода.
[1395] Имя, которым Кришну называли Гопи.
[1396] Гопи Враджа, которые любили Кришну.
[1397] Имя Кришны: что касается Акруры, см. пост.
[1398] Дэви — победительница демона Шумбхи (см. Пост).
[1399] Деви как дочь Гималаев и жена Шивы. Что касается происхождения этого имени, см. Первую песнь Кумарасамбхавы Калидасы. Ума, не состоящая в браке, — это шакти воли, как сказано в Сутре: «Иччхашакти ума кумари ».
[1400] Жена Рамы.
[1401] Деви, жена Шивы и дочь Дакши.

мои глаза были благословлены, и я, О Мать Жизни, мог погрузиться в Тебя, став Твоим полностью».

ГЛАВА VI

ПОЧИТАНИЕ ДЭВАТ

Садхака, вопреки своей воле, мы вынуждены снова сказать, что лекари, о которых мы говорили, имеют обыкновение цитировать четыре изречения из Маханирвана Тантры как доказательство в пользу своих взглядов. Хотя эти утверждения якобы свидетельствуют в их защиту, чтобы показать, какого рода эти доказательства, нам следует процитировать весь текст, состоящий из вопросов Дэви и ответа Садашивы. Из этих текстов здравомыслящий без труда поймет, как сложно стать лекарем, не убив тысячи[1402].

В четырнадцатой Улласе этой Тантры[1403], после того, как Махадева говорил о предписаниях и ритуале, относящихся к практике с образами Дэвов, Дэви сказала:

«Повелитель, скажи мне правду, что должны делать преданные Высшему, если по какой-то непредвиденной причине подготовленный для практики образ Дэваты оставлен без практики. Еще расскажи мне, по какой причине образы Дэвов становятся неподходящими для практики и какие есть способы это исправить».

Садашива сказал:

[1402] То есть не получая опыт за счет других.

[1403] Стих 95 и следующий.

«Если практика не выполнялась один день, следует выполнить ее два раза; если практика не выполнялась два дня, следует выполнить практику четыре раза; если практика пропущена в течение трех дней, ее надо совершить восемь раз. Если перерыв не превышает шести месяцев, тогда Дэва должен быть омыт восемью сосудами воды, с произнесением Его мантры и затем совершается практика. Если перерыв превышает шесть месяцев, тогда образ следует заново подготовить и затем выполнять практику. Если образ Дэва имеет дефект, скол, трещину, следует его предать воде. Если он упал на грязную землю, не следует использовать его для практики. Образ с дефектом, сколом, трещиной должен быть предан воде, но образ, загрязненный прикосновением, требует очищения, чтобы затем снова использовать его в практике. Махапитхи[1404] и Анадилинги[1405] лишены всех изъянов – другими словами, вышеназванные причины не оказывают на них влияния и не уменьшают их достоинств. Поэтому людям следует обращаться к своему личному

[1404] Места силы, где тело Дэви в образе Сати упало на землю (Смотрите Введение в Тантра Шастру).

[1405] Анади, без начала. То есть те лингамы, которые появлялись из земли сверхъестественным образом (назывались Сваямбху или самосущие), в отличие от тех, что изготовлены и установлены человеком. К вышеупомянутому классу относятся лингамы в Вайдьянатхе, Таракешваре, Чандрашекхаре в Читтагонге и других местах.

Иштадэвате[1406] в их образе для достижения целей человеческого существования[1407]. Махамайя, я подробно рассказал тебе обо всем, что Ты хотела знать по поводу обретения блага для людей, которые действуют с намерением получить плоды действий[1408]».

Когда Он говорил это, глаз во лбу Бхагавана Махакалы открылся, как если бы Он глядел в будущее.

В наше время встречается много сведущих в Таттве[1409], которые изображают отказ от действий, заявляя при каждой возможности: «Кармаканда[1410] предназначена только для лишенных знания; почему тот, кто его получил, должен действовать?»

К сожалению, большинство из тех, кто так говорит, сами создают карму[1411]. То, что они говорят по этому поводу, должно означать, что только такая карма, заключающаяся в почитании Дэват, подходит для лишенных знания, в то время как карма, заключающаяся в служении жене,

---

[1406] То есть Дэвата, которого выбрал практикующий.
[1407] Дхарма, Артха, Кама, Мокша.
[1408] Это те, кто находятся на пути праврити, преследуя определенные цели (сакама карма), в отличие от тех, кто отречен, поступает справедливо и бескорыстно, не думая о получении плодов своих действий (нишкама-карма).
[1409] Наука о Высшем.
[1410] Часть текстов, которые относятся к практике, ритуалам (карма), а вторая часть слова означает то, что сделано, действие.
[1411] Смотри постскриптум.

детям и т.п., может совершаться даже теми, кто обладает истинным знанием.

Для них Шастра говорит: «Почитание Его – это также то, что Ему угодно». Как бы то ни было, Бхагаван, обитающий в сердцах всех мудрых, будто думая о том, что произойдет в будущем, снова сказал[1412]: «Джива, обладающая телом, не может быть без кармы даже полминуты. Беспомощную, ее влечет течение кармы даже против ее воли. Иначе говоря, подобно тому, как все уносится ветром, которому невозможно препятствовать, так же все следуют за непреодолимым течением кармы. Только благодаря карме[1413] Джива наслаждается счастьем, только из-за кармы она страдает от несчастья. Под влиянием кармы она рождается, живет и умирает. По этой причине я упомянул о разных видах кармы в йога садхане, чтобы привлечь умы, в том числе, тех, кто плохо знаком с нирвана-дхармой[1414] – то есть чтобы вдохновить их работать до того момента, пока они не достигнут состояния, которое следует за нирвикальпа самадхи[1415], и предостеречь их от ошибочных действий (если ум остается постоянно сфокусирован на размышлении о хороших вещах, плохие мысли не могут в нем прорасти)».

[1412] Стих 104 и следующий, глава XIV Маханирвана Тантры.
[1413] Смотри постскриптум.
[1414] Это путь, ведущий к абсолютному освобождению.
[1415] Смотрите введение в Тантра Шастру.

Садашива далее продолжил объяснять предмет кармы более развернуто[1416]. «Карма бывает двух видов, положительная и отрицательная. Из-за отрицательной кармы Джива страдает от острой боли о, Дэви, а благодаря положительной карме Джива становится привязана к плодам действий и находится под контролем оков кармы, снова и снова пребывая в этом мире и следующем». Иначе говоря, вам следует скорректировать ваш взгляд на существующие двоякие узы кармы так, что карма, состоящая из почитания Дэвов и Дэви, является причиной несвободы, тогда как если то же самое выполняется в качестве служения миру, дает свободу; и вам следует понять, что бы вы ни делали – это является кармой, позитивная карма – благоприятна, а негативная – неблагоприятна, и что обе они, и отрицательная, и положительная способствуют возникновению привязки Дживы к сансаре.

«Даже за сотни кальп[1417] Джива не достигнет освобождения, если ее положительная карма, также как и отрицательная, не будет исчерпана» – это значит, что как положительная карма закончится, так же и отрицательная карма закончится вместе с ней; в противном случае, если вообще вся ваша положительная карма исчерпается и останется поток вашей

[1416] Маханирвана Тантра, глава XIV, стих 107.

[1417] Смотри постскриптум.

отрицательной кармы той же силы или постепенно нарастающей, такое крушение кармы не разрушит узы сансары. Скорее недостаток позитивной кармы разорвет связь с Высшими мирами и сделает ее еще более прочной с Нижними, благодаря влиянию негативной кармы. «Как не имеет значения для связывающей силы цепи, железная она или золотая, так и карма, благоприятная или неблагоприятная, одинаково сильна, чтобы связать Дживу[1418]». Накопленная карма, позитивная или негативная, неизбежно ведет к возвращению Дживы в сансару. «Джива, даже если она находится в постоянном действии и выдерживает сотни аскез, не может достичь освобождения, пока не приобретет истинное знание[1419]», то есть, если знание не используется в качестве сопровождения действия, последнее никогда не сможет в одиночку быть непосредственным инструментом для обеспечения освобождения. «Только после уничтожения негативных тенденций и очищения сердца мыслью о Таттве (мысль о том, что в абсолютном смысле существует только Брахман, а мир – нет, то есть мир есть не что иное, как проявление[1420] Брахмана) и совершением бескорыстного действия[1421] это знание зарождается[1422]» – то есть

[1418] Маханирвана Тантра, глава XIV, стихи 109, 110.
[1419] Там же, стих 111.
[1420] Вибхути, Смотри постскриптум.
[1421] То есть нишкама-карма (в противоположность сакама-карме)

это знание появляется только тогда, когда разум настолько очищен практикой Брахма-таттвы и постоянным почитанием Бхагавана с действиями, совершаемыми без ожидания плодов, что в нем не проявляется никаких негативных тенденций, но ощущается только присутствие чистой саттва-гуны без малейшего проявления раджас и тамас-гун.

«От Брахмы до травинки все в мире – творение майи. Только один Парабрахман истинно существующий. Когда приходит знание этой таттвы, Джива обретает настоящее счастье[1423], преходящее проявление верховного Брахмана)», то есть любое разнообразие, которое мы видим в дуалистическом мире, похоже на сон или волшебное шоу, творение майи. Подобно тому, как один только волшебник действительно существует и все, что он делает, является иллюзией, так и только недвойственный Парабрахман истинен, а все вещи, созданные Им для построения сансары – иллюзорны. Подобно тому, как при пробуждении исчезают все сновидения, так и когда по милости Бхагавана рассеивается сон майи, эта сансара, полная майи, исчезает в тот же миг. Когда Джива пробуждается,

---

или правильное действие, совершаемое бескорыстно без надежды на вознаграждение и просто потому, что такое действие является правильным.

[1422] Маханирвана Тантра, глава, XIV, стих 112.

[1423] Там же, стих 113. Брахма – первый Дэва из Трех.

она видит, что она одна, и не остается ни сна, ни сновидений, так и когда Джива осознает сама себя, она видит, что не остается ни майи, ни сансары, а только она сама является Высшим Я[1424]. Только тогда, когда Джива погружается в море Таттвы[1425], она обретает такое счастье, которое никогда не уступает место печали.

«От оков кармы свободен только тот, кто, отказавшись от имени и формы, достиг знания, что все сущее[1426] покоится на неизменном Брахмане[1427]». Человек должен возвыситься над именем и формой и успокоить все в истинном неизменном Брахмане. Из этого следует уяснить, что если Брахман истинен и неизменен, то имена и формы ложны и изменчивы. То, что истинно, стабильно, а то, что ложно, нестабильно, поэтому, чтобы достичь истины, нужно отказаться от ложного. Чтобы погрузиться в Брахмататтву, которая выше майи, нужно отказаться от имен и форм, созданных из майи. Под именем и формой мы должны понимать не настоящие имя и форму, а имя и форму, которые возникают в результате изменения природы[1428]. Например, истинное имя земли – земля. Его форма – обычная почва.

[1424] Параматма.

[1425] Здесь бесконечные воды океана Брахмана.

[1426] Лит. «Вся Таттва опирается».

[1427] Маханирвана Тантра, там же, стих 114.

[1428] Викара: изменение формы или природы; трансформация; отклонение от естественного состояния. В Санкхье Викрити – это то, что развилось из предыдущего источника или Пракрити.

Однако, когда из нее делают чашки, кувшины, горшки, тарелки и другие подобные вещи, названия и формы этих предметов не являются результатом ничего, кроме изменения, то есть, если бы истинная форма земли не была преобразована в измененные формы чаш и тому подобное, субстанция Земля никогда не получила бы названий чашек, кувшинов и т. п. Когда они ломаются и возвращаются к форме общей земли, эти имена также исчезают вместе с этими формами. Чашки, кувшины и т.п. – все фальшивые; только земля истинна. Подобно тому, как в понимании природы[1429] земли я не могу оставить без внимания чаши и тому подобное, так, направляя ум к природе[1430] Брахмы, я не должен упускать из виду Брахманду, состоящую из имен и форм. Это была земля до образования чаш, и впоследствии она снова стала землей. Лишь на короткое время между этими двумя состояниями раздается крик «Чашка, чашка!», что само по себе следует считаться ложным. Поэтому Шастра говорит: «Если что-то, чего не существовало ни до, ни после, кажется существующим в течение какого-то промежуточного периода, знайте, что это также ложно». Эта ложь, опять же, не является ложной по своей сути. Увиденное во сне может быть ложным, но ни сам процесс сна, ни сновидения не являются ложными. Точно так же

[1429] Татва.
[1430] Татва.

этот мир может быть ложным, но майя в своей основе никогда не будет ложной. Если сам процесс сна ложный, кто тогда показывает сновидение? Если майя ложная, кто создает сансару? Если майя ложная, тогда сансара становится истинной. Следовательно, майя существует и будет существовать, и именно через эту майю нужно видеть Мать Мира Махамайю.

По этому поводу Гитанджали[1431] поет:

«Веда говорит: напрасны наши усилия во всем,
О, брат! Это Майя.
Тантра говорит, что через Майю слышен смех Махамайи;
Ибо это Майя Матери Жизни».

Веда говорит: «Все, что обозначено речью и названо по имени, есть Викара[1432]. Истинна только земля». Викара не ложь; это лишь состояние изменения того, что реально. Измененная вещь – это реальная вещь в другом состоянии; появляются и исчезают только измененные имя и форма. Истинная форма не появляется, не исчезает. Точно так же, как чашки, кувшины, тарелки и все остальное, что вы можете сделать из земли, несомненно, останется землей по своей сути; цепочки на запястья, браслеты, серьги или что-то еще, что вы можете сделать из золота, будет золотом по сути и ничем другим, поэтому в

[1431] Сборник стихов Автора.
[1432] См пост.

этом дуалистическом мире со всем его разнообразием имен и форм отец, мать, брат, сестра, жена, сын, дочь, вы и я, неподвижные и движущиеся предметы, насекомые, мухи и другие имена и формы, которые мы видим – все это только Парабрахман, проявляющий Себя в различных формах, причем такие формы должны быть изменены Майей, и в действительности являют собой не что иное, как проявление Брахмана[1433]. Единственное отличие состоит в том, что в теле Ишвары эта сила проявления[1434] полностью проявлена, в то время как в теле Дживы это не так. Поэтому я сказал, что так как измененные имена и формы ложные, истинные имена и формы не являются таковыми.

В области Садханы это видение Брахмы. Поэтому Гитанджали[1435] вложил в уста Менаки следующее:

«Ума обожаема миром;
Она не просто дочь.
С Брахманом в образе Хары, на троне, украшенном драгоценностями,
Сидит Она в образе Парабрахмасанатани[1436].

[1433] Брахмавибхути.

[1434] Ссылаясь на сравнение с гхатой (кувшином) То, что называется кувшином, неистинно; но земля, из которой он состоит, истина.

[1435] Сборник стихов Автора.

[1436] Дэви как вечный Парабрахман.

Твой Трипурасундар Дигамбара[1437] существует,
Превосходя сиянием блеск десяти миллионов солнц.
Слева от Хары сидит моя Ума,
Чья золотая красота сияет как тысяча миллионов лун.
Здесь Саданана[1438] смеется в руках Санадананды[1439];
Гаджанана[1440] танцует в руках Джагадамбы[1441];
Музыка дамару Шамбху[1442]
Вызывает громкий смех Кумара[1443]
И Ганеши, под аплодисменты Умы.
В руках двух Брахм[1444] отдыхают двое детей Брахм[1445],
Ты и я – мать и отец Брахмы.
Это врожденное свойство сансары благословением Брахмы является ничем иным как Викарой[1446] Брахмана,

---

[1437] Шива.
[1438] Шестиголовый Картикея, сын Шивы.
[1439] Шива.
[1440] Слоноголовый Ганеша.
[1441] Дэви.
[1442] Барабан Шивы.
[1443] Картикея, смотри выше.
[1444] Дэви и Шива.
[1445] Картикея и Ганеша.
[1446] Смотри постскриптум.

И поэтому мой дорогой Брахман является Его очаровательным супругом.
О, Горы! Я слышу другую странность –
Брахма, Вишну и Хара являются сыновьями Умы;
Ума не является ни только твоей, ни моей.
Она существует как все движимое или неподвижное во Вселенной.
Дедушка говорит, что Она бабушка
Которая дала рождение Питамбаре[1447] и Дигамбаре[1448].
Услышав, как мы с вами называем ее «дочерью»
Как же Она, должно быть, мысленно смеется!
Пристыженная этим и боясь назвать Ее дочерью,
Королева (Менака) вполне может называть себя дочерью дочери,
Но эта дочь не является дочерью одной лишь Королевы.
Если благодаря мольбам Она становится даже дочерью нищенки;
Шива Чандра говорит, о, дочь Гор! (Менака)
Почему же сейчас, зная все, Ты все еще называешь Ее дочерью?
Побудь сама дочерью хотя бы раз.

[1447] Вишну, который, подобно Кришне, носит желтую одежду.
[1448] Обнаженный Шива.

И, преподнося цветок Джаба лотосоподобным стопам дочери,
Воскликни: «Да здравствует Мать Жизни[1449]!»

Нужно подняться над именами и формами и заставить все вещи[1450] пребывать в вездесущем Брахме. Чтобы подняться выше имен и форм необходима различающая способность[1451]. Эта различающая способность ничто иное как понимание истинной природы вещей. В процессе обсуждения фундаментальной сути имени и формы все внимание должно быть направлено на Парабрахмана, так же как при обсуждении того, из чего сделана кружка, внимание направлено к земле (из которой она сделана). Но поскольку вам необходимо использовать имена и формы, это не значит, что вы должны покинуть эту Брахманду с ее именами и формами и идти жить в другую Брахманду. Судите как есть, ваше имя и форма будут сопровождать вас, в какую бы Брахманду вы не отправились. Поэтому нельзя обсуждать имя и форму, отбрасывая ее в целом. Также как истинная природа света не была бы познана, если бы не существовало темноты, так и не

[1449] Суть этого стиха в том, что Парвати и Шива не просто дочь и зять Короля Гор и Менаки, но единое Высшее, проявляющееся, и пребывающее во всех формах.

[1450] Таттва.

[1451] Вивека.

дуалистичное существование[1452] не может быть познано без наличия этой дуалистичной Брахманды, состоящей из имен и форм. Без этого не могло бы быть никакого суждения о дуализме и недвойственности, да и вообще никакой необходимости в таком суждении. Для понимания истинной природы земли нет необходимости ехать в страну, где нет горшков и гончаров. Разумный человек поставит горшок перед собой и увидит, что за его формой нет ничего кроме земли. Осознавший это, не изумляется видом горшка, но, напротив, рад наблюдать удивительную способность земли принимать формы. Аналогично этому, тот, кто постиг Брахмататтву[1453], не поражен при взгляде на эту сотворенную вселенную, но, напротив, счастлив видеть извечную шакти Брахмамайи. Он забывает все имена и формы и видит в каждой форме Брахма-форму, лежащую в основе всех форм мира. Подобно тому, как все видят горшок, а мудрый знает, что это только земля, так же, хотя все видят сансару, заполненную женами, сыновьями и отношениями, только Тантрический садхака знает, что в этом есть одна лишь Брахмамайя. Тот, кто понял, что для того, чтобы подняться над именем и формой, необходимо забыть о том, что вещи имеют отличительные свойства, порождающие

[1452] Таттва.

[1453] То есть тот, кто знает, что это все, вне зависимости от разнообразного облика, есть ничто иное, как Брахман.

такие имена и формы, и знать, что существует только истинная шакти Брахмы, тот поднялся над именем и формой и постиг, что все есть только неизменный Брахман.

«Ни джапа, ни хома, ни пост не даруют освобождение. Благодаря одному только осознанию того, что «Я есть Брахман», эта Джива достигнет освобождения».

Подобно тому, как разум пьяного или крепко спящего человека остается не затронут, даже если его обнимает молодая женщина, также и самореализация или осознание реальности не приходит к тому, кто опьянен сильным неведение[1454] и находится под влиянием сна майи, даже если его воодушевит Садхана. Если Джапа, Хома, Врата[1455] и голодание не сопровождаются самопознанием, они не приносят пользу, практикуйся они хоть сотню лет. Однако, это не значит, что вся джапа, хома и другое не эффективны для достижения освобождения. Зачем тогда утверждать, что они (при определенных условиях) так безрезультатны? На самом деле, джапа, хома, голодание являются одними из многих средств достижения самопознания. В итоге Шастра говорит, что освобождение не будет достигнуто даже спустя сотню лет одним только выполнением обычной кармы[1456], при полном

[1454] Моха.

[1455] Смотрите Введение в Тантра Шастру.

[1456] Ритуальных действий.

пренебрежении основой, а именно, самопознанием. В Шастре не подразумевается, что тому, кто познал себя[1457] не нужно ничего делать; это, скорее, означает, что никто, кроме тех, кто познал свое Я, не вправе выполнять такую карму.

Атма[1458] является наблюдателем[1459] (то есть Она лишь наблюдает за работой Вселенной под действием майи без особого интереса к ней) и является вездесущей, идеальной, истинной, одной без другого и выше высочайшего (Подобно пространству в комнате[1460]). У Атмы есть тело, но она не является телом (то есть хотя Атма обитает в теле, она остается всегда независимой от его качеств). Джива достигает освобождения, когда постигает истину. Тот, без сомнения, освобожден, кто отбросил всякое представление об имени и форме как детскую игру и стал преданным только Брахману.

Во время игры дети думают о своих куклах, как о сыновьях и дочерях; но их имена и формы исчезают, когда игра заканчивается. Подобным

[1457] Предположительно автор здесь и в следующей строке ссылается на стадии, предшествующие полному познанию себя — а именно, стремление достичь самопознания.

[1458] Дух.

[1459] И поэтому сказано: «Ātmā sākṣī chetah kevalo nirguṇaśca» (Атма есть единственный разумный наблюдатель без атрибутов). Его пребывание в качестве постоянного наблюдателя всех изменяющихся состояний объясняется Кантовским "синтетическим единством апперцепции".

[1460] То есть пространство само по себе не имеет формы, но принимает форму комнаты, в которой находится.

образом, сколько бы вы ни выстраивали в своем собственном разуме имен и форм посредством установления отношений, будь то через жену, сына, отца или мать, с дживами, которые являются куклами майи на игровой площадке этой сансары, знайте наверняка, что с концом вашей земной жизни все эти имена и формы исчезнут. Поэтому тот, кто прекратил игру и отбросил все имена и формы в майе[1461] пока еще есть время, и кто, направляя свой разум и Атму на Парабрахмана, пребывающего вне майи, соединил себя с Параматмой, тот, даже находясь в теле, подверженном действию майи, без сомнений, является вечно свободным, подобно Самому Брахману.

«Если образы, воображаемые в уме, могут привести Дживу к освобождению, то можно стать королем, получив царство во сне».

Так, несмотря на свое тело из майи, Джива может достигнуть освобождения от рождения благодаря знанию сущностной истины[1462], восприятие истины Высшего Я является единственным основанием этой свободы, так Садхака может достичь нирвана кайвальи путем практики (познанием своего Высшего Я) с образом Джагадамбы в той форме, в какой она проявилась в майе для блага преданных Ей, и благодаря восприятию величия этого образа – то

[1461] Сотворенные майей, и — из майи.
[1462] Таттва.

есть восприятию присутствующей в нем в неизменных формах, вечно существующей Шакти Той, кто есть сама бесконечность. Это единственная причина такой нирвана кайвальи[1463].

Тот[1464], чьи бедра опоясаны желтой одеждой, сидел как возничий Партхи[1465], озаренный сиянием своего последователя, на сиденье колесницы Арджуны как друг Пандава, держа поводья белых лошадей в левой руке, а кнут – в правой. Тот, кто всего лишь за мгновение до этого обнаружил своего друга Арджуну, обуреваемого раздражением и заблуждением[1466], не желающим исполнить свою дхарму[1467], напутствовал его словами мудрости; Он вмиг изменил эту Свою форму – прекрасную форму изысканного темного цвета, подобную молодому облаку, очаровывающую умы и сердца всего мира, исчез и в мгновение ока тысячи рук и стоп охватывающего всю вселенную огромного тела протянулись в каждую из десяти сторон небес и страшная масса света, исходящая из тысяч широко раскрытых глаз, затмила солнце. Несмотря на свой дар духовного видения, этот Король среди Героев, Арджуна, затрепетал от страха, и дрожащим голосом со сложенными руками произнес: «Я не

[1463] Высочайшая свобода (смотри Введение в Тантра Шастру).
[1464] Шри Кришна.
[1465] Арджуна.
[1466] Майя и Моха.
[1467] Долг.

могу видеть частей света и мне не по себе. Пощади, о, Владыка Дэвов! Тот, в ком пребывает мир».

На Яджне[1468] Бали[1469] верхний мир, земля и нижний мир были покрыты двумя ступнями Вамана Брахмана[1470]. К удаче Бали, третья ступня, до этого времени невидимая даже Брахмой и другими Дэвами, появилась из пупка Бхагавана благодаря удивительной шакти Высшего. По совету своей Королевы, обладающей глубокими духовными познаниями, Король Бали наклонился и стопа, рассеивающая страх и дарующая благо преданным Высшему, была помещена на его голову. Удачливый Король Бали отправился в нижний мир и Бхагаван, избавитель мира от бремени, оставил даже Вайкунтху и Сам стал для Бали привратником в нижний мир. Сегодня только если он разрешит и любезно откроет дверь, можно увидеть Короля Бали. Повелитель Вайкунтхи[1471], король королей, Сам стоит у дверей Бали, хотя у Его собственных дверей в Вайкунтхе даже Брахма и другие Дэвы остаются ждать, моля о

[1468] Жертвоприношение.

[1469] Бали был внуком Прахлады, Дайтьем который завоевал три мира и затем совершил великую яджну, целью которой было раздать все, что ему принадлежало, когда Вишну в облике Ваманы появился перед ним и попросил себе земли достаточной чтобы ступить три шага. Это было обещано, затем Вамана двумя ступнями накрыл весь мир.

[1470] Аватара Вишну с этим именем – в образе карлика.

[1471] Небеса Вишну.

присутствии Того, кто является предметом обожания преданных Высшему. Бхагаван, создатель всего, Ты сам, о, Владыка! знаешь величие преданного Высшему. И ты, Король Бали, Принц Дайтьев[1472], ты – Принц Преданных Высшему. Что же это за королевство ты получил, защищая которое Высший Монарх Вселенной стал Сам охранять твои двери?

Опять же, на берегах Ямуны, у подножия дерева кадамба, звучала сладостная флейта[1473]. Мы не знаем, благодаря какой мантре какой тайной садханы тысячи красавиц из города Враджа оставались в экстазе своей великой любви[1474], окружая Бхагавана, сына Нанды, подобно неподвижным звездам, окружающим полную луну. Моментально, под действием этой прекрасной Вайшнави майи, Бхагаван проявился для каждой из них в отдельном теле и обнял каждую из этих прекрасных женщин невидимо для других. Дэвы собрались в небе над Вриндаваном, чтобы увидеть несравненную красоту тела Кришны в водах Ямуны, на земле и в пространстве. Среди дождя из цветов, предлагаемых ими с почтением, под радостные звуки музыки и танцев Видьядхаров, Сиддхов, Гандхарвов, Киннаров, Апсар, Якшей и Чаран[1475],

---

[1472] Демонические существа.
[1473] Шри Кришны.
[1474] Раса.
[1475] Разные формы небесных энергий мужского и женского рода

под триумфальную песню пастушек и среди гимнов о совершенном величии Пурна Брахмасанатаны[1476], огромные волны героической доблести очаровательного Маданы[1477] катились по морю любовной игры[1478].

Страдания Дэвов, вызванные гнетом Асура Махиши, ранили любящее сердце Той, что полна сострадания ко всем страждущим. Она, воплощающая в себе все шакти, проявила Свою шакти и предстала в виде массы ярости, порожденной гневом Дэвов. Земля прогнулась под тяжестью прекрасных лотосных стоп этой формы, наполненной сознанием Той, кто есть Само сознание. Ее корона пронзила небосвод и, наслаждаясь в битве, Она встала, протянув Свои тысячи рук над полем боя. Видя аспект Брахмана Брахмамайи, бессмертные воскликнули: «Победа! Победа! Победа!» и с наслаждением стали почитать лотосные стопы благословенной Дэви.

Опять же, до момента уничтожения Шумбхи и Нишумбхи[1479], Каушики[1480] возникла из тела Парвати, красивая, как золотой цветок магнолии, прекрасное проявление Парвати мгновенно превратилось в сверкающее голубое сияние, более

(Дэвайони).

[1476] Вечный Брахман в своей полноте.

[1477] Дэва любви.

[1478] Отрывок ссылается на игру любви rasalila Шри Кришны и Гопи.

[1479] Асуры (см. Дэви-Махатмья).

[1480] Прекрасная форма Дэви.

великолепное, чем сияние голубых лотосов Умы, которая предстала как Шьяма. Король Дайтьев прыгнул в пылающий огонь Ее сущности и был поглощен им, как если бы он был всего лишь насекомым. Вновь, в битве с Чандой и Мундой[1481], шакти Чамунды[1482] яростно вырвалась из лба Шьямы, напряженного от гнева. В сражении с Рактабиджем[1483], Шивадути[1484] исходила из Шьямы, которая является Мулапракрити. В битве с Шумбхой именно в Ее теле внезапно исчезли Брахмани и другие Шакти. Незадолго до яджны Дакши[1485] десять Махавидий возникли из единого тела Сати и снова растворились в нем. Снова, в момент разрушения этой яджны, тень – Сати[1486] возникла из настоящего тела Сати, а тело, подверженное майе, было предано огню яджны. Позднее, в доме царя Гималаев ему было продемонстрировано проявление мирской формы Брахмана в теле новорожденной дочери[1487], и эти проявления были возвращены в это тело.

Возникновение и исчезновение бесчисленных тел, сотворенных для игры, из Ее единого тела, несомненно, доказывает, что тело

[1481] Асуры (см. Дэви-Махатмья).
[1482] Ужасающая форма Деви.
[1483] Асуры (см. Дэви-Махатмья).
[1484] Шакти, исходящая из Шьямы.
[1485] См. Введение в Тантра Шастру и выше.
[1486] Чхайясати.
[1487] Инкарнация Дэви как Парвати.

Сатчитанандамайи[1488] – ничто иное как Сатчитананда; что разнообразие форм обусловлено разнообразием майи, созданной по Ее собственному волеизъявлению, и нет никаких возможностей для определения любой отдельной Ее формы как настоящей, достоверно описанной неоспоримыми знаками. Из Единого проявляется бесконечность, которая снова становится Единым вследствие исчезновения бесконечности. Таким образом, в Ее теле вмиг происходит творение и в следующий миг – растворение[1489]. При таком положении вещей пытаться определить формы Той, кто равнозначна вселенной – это ничто иное, как попытка подсчета морских волн. Еще раз, в сердцах Садхаков, достигших Сиддхи, Она неизменно возникает и исчезает в бесконечных формах, подобные формы меняются ежемоментно; исходя из этого невозможно сказать, что в реальности Она связана с какой-либо определенной формой. Следовательно, чтобы постичь истину[1490] относительно Ее форм, мы должны понять, что Ее истинное Высшее Я выше всех форм. Несмотря на связь с бесконечным множеством форм, Она, на самом деле, свободна

[1488] Дэви, проявляющаяся как бытие, знание и наслаждение. Сатчитананда – это Брахман.

[1489] В Лалита Сахасранама (стих 66) сказано: «Unmeṣanimoṣt-pannavipannabhuvanāvalih» (Череда миров возникает и исчезает, когда Она открывает и закрывает глаза).

[1490] Таттва.

от какой бы то ни было формы. Всякий раз, когда Ичхамайя[1491] формирует какую-то форму майи согласно Своему волеизъявлению, тогда появляется отражение формы, которую Она, по собственной воле, принимает. Видя это отражение в зеркале майи Она очаровывается Своей собственной формой и, подобно зачарованной девушке, Анандамайя[1492] с наслаждением танцует и хлопает в ладоши. При установлении дуальных отношений между Дживой и Брахманом Она танцует в Своей собственной радости, в которую Она поглощается.

Ошеломленный эмоциями от этой Ее игры, Садхака сказал:

«Кали, Очаровывающая ум Махакалы! Ты та, кто вечно наполнена наслаждением, Ты танцуешь в Своем собственном наслаждении, О, Мать Жизни! и Ты Сама хлопаешь в ладоши».

Тот, кто, практикуя Садхану Брахма форм Брахмамайи, не обладает этим знанием относительно Брахмана, некомпетентен почитать Ее формы. Всякий раз, во время творения, поддержания и разрушения, когда появлялась необходимость возникновения той или иной формы, Она, та, кто есть сама воля, входила в эту форму, а когда Ее цель была достигнута, эта форма из майи тут же исчезала. Однако формы, с которыми навсегда связано вечное течение

[1491] Деви, суть которой воля.

[1492] Деви, суть которой наслаждение.

вселенной и в которых заключены три принципа[1493] творения, сохранения и разрушения, всегда истинны и неизменны. Как они неизменны до творения, так же они неизменны и после великого растворения; ибо в Шастре сказано, что подобные вечные формы обитают в сфере недвойственности, неизвестной этому эфемерному миру майи[1494].

Веда говорит:

«Также, как единый огонь, входя в лоно земли принимает форму в каждом ее объекте, также и единый Обитатель во всех объектах принимает их формы».

Огонь существует в тонкой форме в каждом объекте этого мира, состоящего из пяти элементов; но снаружи он невидим. Тем не менее, если возникает трение при соприкосновении или пламя касается его снаружи, огонь загорается. Таков закон Природы, то, что не существует в предмете, никогда не сможет в нем появиться. Если бы огонь в тонкой форме не существовал в этом мире во всем, все вещи были бы невоспламеняемы. Следовательно, нам необходимо понять, что огонь вечно существует в тончайшей форме в каждом атоме любого объекта (который, в свою очередь, является

[1493] Таттвы.

[1494] То есть, упомянутые формы существуют в потенциальном состоянии, в противном случае не могло бы быть воссоздания после растворения.

конгломератом атомов), проникая в каждую его часть. По этой причине, тело куска дерева, состоящее из пяти элементов, также должно рассматривать, как тело одного из этих элементов, а именно, огня. Подобно этому Параматма[1495], которая обитает во всех вещах, входит и существует через тело вселенной[1496]. Поэтому в Тантре сказано, что не может практиковать, используя образы, тот, кто не обладает духовным знанием относительно того, что «Она существует как шакти даже в повозках камнях и металлах». Опять же, в Шримадбхагавате сказано, что образы бывают восьми видов, а именно: сделанные из камня, дерева, железа, киновари, сандаловой пасты и т.д.; нарисованные, сделанные из песка, драгоценностей и ментальные. «Во время практики садхака, в первую очередь, почитает внутренний мысленный образ[1497], а затем, передавая силу[1498] Брахмана внутри себя образу снаружи, начинает внешнюю практику. Опять же, те, кто практикуют с янтрами[1499] без[1500] образа, почитают мысленный образ Дэваты. Это

[1495] Высшее Я.

[1496] Брахман находится внутри, а также за пределами Брахманды.

[1497] Буквально «на внутренней яджне», о чем см. Введение в Тантра Шастру и последнюю главу, том 2.

[1498] Теджас — свет, сила, блеск, дух.

[1499] См. Введение в Тантра Шастру.

[1500] Антропоморфного прим. редактора.

фундаментальный принцип[1501], касающийся Ее вечного присутствия и проявления в янтрах и изображениях. Для тех, кто не понимает Ее вездесущности и этой связи с внутренней силой, а просто думает достичь освобождения одним только воображением формы в своем уме, такое освобождение – всего лишь мечта». По этому поводу в Шастре сказано:

«Если простое воображение форм в уме без духовного знания и садханы может обеспечить освобождение, тогда люди также могут стать Королями, получив царство во сне».

Наряду с созерцанием образов необходимо понимать всю полноту фундаментальной истины относительно них. Когда это будет понято, это должно быть реализовано[1502] и затем сила должна быть передана внешнему образу, тогда процесс наделения его жизненной силой будет завершен[1503]. Только когда таким образом будет установлен Дэвата, сияние сознания

[1501] Таттва, или истина.

[1502] Буквально «стать Пратьякшей». Существует четыре вида доказательств, согласно Ньяе, и три, согласно Санкхье. К последним относятся: (1) Пратьякша, или непосредственное восприятие умом и через ощущения визуальных образов, запаха, прикосновения, вкуса и звука; (2) анумана или умозаключение; (3) шабда-прамана, или доказательство письменных авторитетных источников; к которому Ньяя добавляет (4) упамана, – то есть аналогию или признание сходства.

[1503] То есть ритуал пранапратиштхи (см. Введение в Тантра Шастру).

Чайтаньямайи[1504] прорвется сквозь этот земной образ и рассеет свои лучи вокруг, освещая сердце Садхаки, наполняя его радостью и освобождая его душу от физического существования. Садхака найдет более детальное рассмотрение этого предмета[1505] в главе об обычной практике.

Сохранив прежнюю шлоку[1506] в форме сутры[1507], Сам Бхагаван объяснил это в форме ясного вритти[1508]:

«Без знания люди не могут достичь освобождения, даже если они практикуют суровые аскезы с полной верой в то, что образы, сделанные из земли, металлов, дерева и тому подобного, являются Самим Ишварой».

Ритуальное действие[1509] бесполезно, если, выполняя его, человек не знает высшей Истины, которая уничтожает узы, возникающие в результате действия. Если я не знаю, с помощью какого процесса этот земной образ, который я почитаю, превращается в образ, полный сознания, тогда моя практика – это не что иное, как поклонение земле. Поэтому Шастра говорит, что без знания никакие суровые аскезы не позволят человеку увидеть Истинную Форму Той, кто

[1504] Дэви, Чья сущность – сознание.
[1505] Таттва.
[1506] Строку.
[1507] Афоризма.
[1508] Форма комментария.
[1509] Карма.

является воплощением всего духовного и интеллектуального знания. Только один Ее вид освобождает человека от рабства. Поэтому тот, кто лишен такого знания, не может практиковать с образами. Без знания ни аскетизм[1510], ни наслаждение мирскими удовольствиями не могут дать освобождения.

Чтобы проиллюстрировать это, Бхагаван сказал:

«Если одно лишь исполнение Кармы[1511], без знания Брахмана, может дать освобождение, то те, кто голодом превратили себя в скелеты, и те, кто растолстели из-за обжорства, могут обрести освобождение таким воздержанием и потворством своим желаниям. Но на самом ли деле они, действительно, освобождены?». «Если простое выполнение обета питаться воздухом, травой, крошками риса или водой, само по себе, может дать освобождение, то змеи, звери, птицы и водные животные (которые питаются такими вещами) также могут быть освобождены (несмотря на отсутствие знания)».

Существует четыре различные формы практики, называемые «состояниями» или «предрасположенностями»[1512], в соответствии с четырьмя различными формами знания. Вот они:

1510 Тапасья.

1511 Ритуальные действия, аскезы, благотворительность и действия в целом и т.д.

1512 Бхава.

«Видеть Брахмана во всем – это высшая форма[1513]. Постоянное созерцание[1514] Дэваты в сердце – это средняя форма. Чтение мантр[1515] и произнесение гимнов[1516] – это низшая форма, и простое внешнее поклонение[1517], которое стоит еще ниже этого».

«Восприятие тождества Дживатмы и Параматмы – это Брахмабхава. Концентрация ума на Дэвате в процессе йоги – это Дхьянабхава. Пуджа как бхава возникает из дуалистической идеи слуги и Высшего, поклоняющегося и того, кому поклоняются. Но тот, кто знает, что все есть Брахман, не нуждается ни в йоге, ни в пудже, потому что его компетентность такова, что он поднялся выше обеих бхав как йоги, так и пуджи. Для него нет ни почитающего, ни почитаемого, но все есть Брахман. В его глазах Джива и Брахман, Ишвара и Садхака – это не разные вещи. Там, где нет разницы между двумя вещами, не может быть ни йоги, ни поклонения одного другому. По этой причине гимн, повторение мантры, созерцание, концентрация, аскезы, самоограничения[1518] и тому подобное не для тех[1519], кто знает Брахмана. «Для того, в чьем сердце царит высшее знание, знание

[1513] Там же.
[1514] Дхьяна (см. Введение в Тантра Шастру).
[1515] Джапа. Там же.
[1516] Става.
[1517] Пуджа.
[1518] Става, джапа, дхьяна, дхарана, врата, нияма (см. Введение в Тантра Шастру).
[1519] Буквально: «находятся вне адхикары (компетентности)».

Брахмана, чтение, подношения, аскезы, ограничения, обеты[1520] и тому подобное бесполезны». Они не только бесполезны для него, но он даже не имеет права совершать ритуальные действия.

Теперь Садхака может постепенно увидеть, кто такой познавший Брахмана. «Истинен только Брахман, который является воплощением чистого знания и блаженства», то есть без Него весь этот видимый мир – всего лишь ложное проявление майи. «Тот, кто осознает это и становится Брахманом, для него больше нет необходимости во внешнем поклонении, созерцании и концентрации[1521]».

«Я – Джива». Освобожденная Махапуруша, чье сердце свободно от эгоизма, связанного с этим высказыванием, не имеет ни негативных тенденций, ни благочестия, ни небесной обители[1522], ни перерождения. Для того, кто осознал, что все есть Брахман, нет ни предмета для медитации, ни медитирующего человека, ни медитирующей Дживы, ни Ишвары, на которого Она может медитировать.

«Эта Атма всегда свободна и не привязана ни к каким объектам. В какой неволе она может

[1520] Джапа, Ягья, Тапас, Нияма, Врата (см. Введение в Тантра Шастру).

[1521] Пуджа, дхьяна и дхарана.

[1522] Сварга.

быть? Зачем же тогда люди с извращенным разумом требуют ее освобождения[1523]«?

«Вселенная состоит из Его собственной майи и недоступна даже для разума Дэвов. Атма существует как вошедшая в нее, хотя, на самом деле, Она в нее не входит».

«Также, как пространство существует как внутри, так и снаружи всех вещей, так и Атма, субстанцией которой является сознание, сияет, подобно наблюдателю, как внутри, так и снаружи всех вещей».

«У Атмы нет ни рождения, ни отрочества, ни юности, ни старости. Она всегда одинакова, нетленна, и является самим сознанием».

«Рождение, юность, старость и тому подобное принадлежат только грубому телу. Атма свободна от них. Дживам, чей разум затуманен майей, это видно, однако, неочевидно».

«Точно так же, как одно солнце появляется как множество (когда отражается) в воде, наполняющей сосуд (хотя, на самом деле, солнце одно), так и в водах майи, содержащихся в сосуде грубого тела дживы, Атма появляется как множество (хотя на самом деле она одна, а не многие)».

«Когда лунный диск отражается в воде, глупец, который видит дрожание беспокойной

[1523] То есть Атма всегда свободна. Именно Буддхи должен быть освобожден от уз, которые затемняют эту реально существующую свободу.

ряби, думает, что это сама луна дрожит, также и те, кто лишен истинного знания, видя беспокойство разума, думают, что это Атма беспокойна».

«Когда разбивается чашка пространство, содержащееся в ней, остается прежним, так же и при разрушении тела Атма остается прежней».

«Дэви, когда Джива достигает этого высшего знания о себе, которое одно может дать спасение, она является освобожденной уже в этом мире. Это истинно, еще раз истинно и несомненная истина».

«Ни действие[1524], ни благотворительность, ни потомки[1525] не могут принести освобождения. Только познание Атмы Атмой может дать освобождение человеку[1526]».

«Атма – самая драгоценная из всех. Нет ничего более дорогого, чем Атма. О, супруга Шивы! Все остальное (жена, сын и тому подобное и т.д.) становятся дорогими из-за их связи с Атмой».

«Знание, объект познания и познающий – это тройственное разделение вызвано майей. Если мы внимательно рассмотрим природу[1527] этих

[1524] Карма.

[1525] То есть, через подношение ими пинды в поминальных ритуалах.

[1526] Только Атма может познать Атму.

[1527] Таттва.

трех, то, в конце концов, останется только Атма, которая и есть знание».

«Именно Атма или сознание является знанием, именно Атма является объектом познания, и именно Атма является тем, кто знает. Кто знает это, знает истину».

«Таким образом, я рассказал вам истину о знании, прямой причине нирвана освобождения. Это высшее сокровище четырех типов авадхутов[1528]».

Духовные лекари, о которых мы уже говорили, цитируют следующие четыре вышеупомянутых шлоки в качестве убедительного доказательства в поддержку своей теории о том, что Он лишен формы[1529]:

«Только тот свободен от уз Кармы, кто поднялся над именем и формой и сделал все принципы и вещи покоящимися в истинном неизменном Брахмане». «Несомненно, освобожден тот, кто отбросил все представления об имени и форме, как если бы они были детской

1528 Те, кто отрекся от мира; аскеты. Жизнь авадхуты – это Саньяса ашрам в Кали-югу (см. Маханирвана Тантра, гл. VIII. стих 2). Термин был определен следующим образом:“
Akṣaratvāt vareṇyatvāt dhūtasamsāravandhanāt.
Tattvamasyārthasiddhatvādavadhūtobhidhīyate.
[Акхаратват варенятват дхутасангсаравандханат таттвамасйяартхасиддхатвадавадхутобхидхийяте]”.
(Авадхутой называется тот, кто, обладая нерушимым величием, смыл оковы сансары и познал смысл (великого изречения) “Ты есть То”).

1529 Нираkaравада.

игрой, и полностью посвятил себя Брахману». «Если формы, воображаемые в уме, могут дать спасение Дживе, то люди также могут быть королями, получив царство во сне». «Без знания человек не может достичь освобождения, даже если он практикует суровый аскетизм с полной верой в то, что образы, сделанные из глины, металлов, дерева и так далее, и есть Сам Ишвара».

Из объяснения, вместе с этими шлоками, которые мы привели, подкрепленного рассмотрением контекста, заключений и объекта, садхаки поймут, к какому искажению выводов шастры приводят неправильные интерпретации современных толкователей, ослепленных эгоизмом. Шастра говорит, что Джива, прежде чем она сможет достичь освобождения, должна забыть состояние Дживы, подверженной майе, присвоенной Брахманом в построенной посредством майи Брахманде, и погрузиться в единство Дживы и Брахмана, установление которого и является смыслом всех великих изречений, таких как «Ты есть То». Джива должна подняться над всеми именами и формами, которые являются предметом дуалистического знания. Согласно нашему представлению об этом недуалистическом восприятии истины[1530], мы, сохраняя в неприкосновенности имена и формы самих себя и своих близких, а также всего мира,

[1530] Таттва.

состоящего из движущихся и неподвижных вещей, все же считаем сутью учения то, что только имена и формы Деват являются ложными, и что только от них следует отказаться. Мне неведома необходимость такой спешки в том, чтобы покончить с конкретным именем и формой, которая одна останется существующей, сохраняя при этом те имена и формы, которые окажутся ложными. Словно огромный дефицит грозит рынку Брахмаджнаны[1531] – дефицит, который будет делать все вещи такими дорогими, что любая покупка, сделанная сейчас, будет выгодной. Я не хочу лишать их этой выгоды. О чем я сожалею, так это о том, что имена и формы, образующие оковы сансары, остаются, и, в то же время, имена и формы, которые позволят сбросить эти оковы, уничтожаются. Услышав, что цены на вещи будут расти, наши покупатели так торопились, что забыли взять с собой даже необходимые средства для совершения покупок. Забыт был даже Тот, почитание Кого приносит плод знания Брахмана. Я знаю, что они говорят: «Для него, чья сущность стала Брахманом[1532], нет больше необходимости в пудже, дхьяне и дхаране». Мы тоже, не отрицаем этого. Однако Шастра говорит: «Чья сущность». То есть это случай человека, который даже без практики дхьяны и тому подобного остается погруженным в

[1531] Знание относительно Брахмана.
[1532] Свабхава Брахмабхута.

блаженство Брахмана также естественно, как он ест или спит. Для того, кто таким образом стал Брахманом или, другими словами, чье состояние Дживы исчезло и конвертировалось в состояние Брахмана; для него больше нет необходимости практиковать дхьяну, дхарану и пуджу. Но, к нашему несчастью, сегодня случилось так, что появилось множество людей, которые по своей природе являются призраками Брахмы (Брахма-бхуты)[1533], для кого не существует ни дхьяны, ни дхараны, ни пуджи, ни практики. Слова Шастры не могут быть ложными. На самом деле, такие своенравные люди, которые искажают истинный смысл Шастры, не имеют права на дхьяну, дхарану, пуджу или джапу. Следовательно, относительно них, этих вещей не существует. Четыре шлоки, на которые они опираются, предшествуют следующей шлоке: «От Брахмы до травинки, все в мире порождено майей, только Парабрахма есть единственная истина. Когда это знание обретается, Джива достигает освобождения». Шлока: «Атма является наблюдателем, вездесущим, идеальным, истинным, одним без другого и выше самого высочайшего. Атме подвластно тело, но она неподвластна телу. Джива достигает

[1533] Речь идет о секте Брахмо. Здесь присутствует подтекст термина "бхута", который, будучи использованным в качестве суффикса, означает "состояние", а употребляясь раздельно означает (среди других значений) "призрак".

освобождения, когда она осознает истину», эта шлока приводится среди цитируемых шлок. За ними следует другая шлока: «Если, без знания о Брахмане, одно только исполнение Кармы может дать освобождение, тогда люди, превратившие себя в скелеты из-за постоянного голодания, и люди, располневшие от обжорства, могут быть освобождены посредством своего воздержания и попустительства. Но разве они действительно освобожденные?» Таким образом мы не можем понять, как эти четыре шлоки могут быть доказательством того, что «Брахман не может иметь форму» принимая во внимание то, что они рассказывают о познании Брахмана. Шастра, конечно, говорит: «От Брахмы до травинки, все в мире порождено майей и сам Парабрахма есть единственная истина», и мы тоже не отрицаем этого. Но в этом мире, где все, от Брахмы до травинки – ложно, мы – приверженцы теории проявленного и непроявленного Брахмана соответственно – истинны ли мы? Если это слово «ложный» означает несуществующий, следовательно, мы с вами также не существуем. Я допускаю, что духовно мы с вами не существуем, но просто признавая это, на самом ли деле мы это ощущаем? Возможно ли, чтобы чувствующие это люди задавались вопросом, обладает ли Брахман формой или нет? Где мы с вами оказываемся ложными, где исчезают ваше «я» и мое «я», там две личности не могут существовать. А там, где

двое не существуют, с кем тогда возможен спор? Теперь, станет ли двойственный мир несуществующим, просто потому, что мы пожелали, чтобы он был таким? В Шастре сказано, что все от Брахмы до травинки — иллюзия; но вопрос в том, могли ли мы когда-либо сделать иллюзией хоть одну травинку, как это сказано в Шастре? Если нет, тогда почему мы, те, кто не обладает силой избавиться от травинки, полагаем, что можем избавиться от Брахмы? Испытываем ли мы стыд, даже просто думая об этом? Почему же, ведь сама Шастра, которая призывает покончить с существованием Дэвов и Дэви, являющихся Брахмами с формой, о них же Шастра говорит: «От Брахмы до травинки». Если Брахман не принимает формы, откуда берется этот Брахма? А если это «из Брахмана» вместо «из Брахмы», тогда все исчезает, и ничего не остается истинным.

Шастра – является повелением Дэваты. Для Дживы она содержит предписания и поучения. Просто потому, что в ней сказано, что весь мир иллюзия, мы с вами не можем вторить такту этой мелодии и танцу. Рассказчик Шастры – Бхагаван, который пребывает во всем, и стоит выше майи. Его слушатель – Махешвари. Она, обитающая во всех вещах, воплощенная турийя-чайтанья[1534], управляющая майей вселенной. Для них

[1534] Относительно состояния сознания турья, см. введение в Тантра Шастру и выше.

иллюзорность мира – вопрос прямого восприятия; но для нас – это Брахма-таттва[1535], достижимая только посредством многолетней Садханы, за пределами разума и речи. Каков будет исход сражения – это забота Короля или Королевы, долг солдата – по приказу незамедлительно вступить в схватку. Король и Королева знают, что в этой битве их победа неизбежна, следовательно, в своих обсуждениях данного вопроса они могут выражать удовлетворение и радость. Но если, услышав этот разговор их солдаты подумают: «Раз победа неизбежна, каков тогда смысл сражаться?» и предадутся ликованию, то, вероятнее всего, знамя победы будет затоптано в пыли. Вы говорите: «Махадэва сказал, что мир иллюзорен, тогда зачем мне практиковать и почитать имена и формы?» Если, следуя этой идее о том, что мир – ничто иное, но сам Брахман, Садхаки должны отказаться совершать практику и ритуал[1536], то вид знания Брахмы, которое будет постигнуто, и которое, фактически, постигается в наши дни, не стоит упоминания. В Веде сказано: «Когда все то, что связано с Дживой, станет единым с Брахманом, что тогда она увидит, что услышит, что почувствует и т.д., и посредством чего?» Следует сказать, когда разум, интеллект, тело, органы чувств, и все остальное являются

[1535] Истина относительно Брахмана.
[1536] Карма.

Брахманом, тогда почитание и ритуал[1537] – невозможны. Нет нужды видеть Брахмана, слышать Брахмана и т.д., посредством Брахмана. Автор книги «Веданта Парибхаша» делает вывод: «Несмотря на то, что мир иллюзорен, он не является иллюзией для тех, кто находится в сансаре». Иными словами, сон не является иллюзией, когда человек его видит. Если бы сон был иллюзией, тогда почему мы в ужасе плачем при виде тигра во сне? Снова, Шрути говорит, что в результате ложного восприятия дуального мира, Джива мгновенно отделяется от Брахмана и видит мир в отдельном аспекте. Поэтому философы говорят следующее: «Хотя представление о том, что тело является Высшим Я – в духовном смысле ложно, оно все еще считается установленным фактом в мировой точке зрения – что говорит о том, что люди считают свое тело своим Высшим Я и говорят: «Я похудел, я потолстел, Я вылечился, Я заболел и т.д».; хотя Атма, которая ничто иное, как сущее, сознание и наслаждение, ни худая, ни толстая, ни выздоровевшая, ни заболевшая, более того, она свободна от изменения или тлена, радости, печали, болезни, горя, похудения, ожирения и т.д., которые являются проявлениями только лишь тела. Также, как люди считают свое тело Атмой и считают все эти проявления установленными фактами в мировом порядке, так

[1537] Карма.

и дуальный мир, будучи иллюзорным на самом деле, должен считаться, по факту, отдельно существующим до тех пор, пока Брахман не познан во всем. Мы знаем, что солнце всегда встает на востоке; и все же, если мы отправляемся в новое место, нам кажется, что солнце встает на западе, севере или на юге. Точно так же, несмотря на знание истины в этом вопросе и неверии в противоположное, мы становимся твердо убежденными в том, что сама эта противоположность действительно истинна; точно так же, как эта ошибка в вопросе о направлении восхода солнца неизбежна, также неизбежно и это ложное восприятие дуалистического мира. Нас нельзя просить в качестве одолжения принять дуалистический мир как установленный факт. Пока этот сон майи не рассеется, пока не будут разрушены узы Кармы, пока не исчезнет идея различия между «тобой и мной», Джива не может не верить в эту дуалистическую вселенную, называйте ее ложью, мечтой или фантазией, как хотите. Влияние Кармы, силы действия, заставит меня, даже против моей собственной воли, поверить в это. Подобно тому, как слабая рыба, пойманная в сеть в воде, никогда не сможет выйти за пределы сети, как бы сильно она ни вертелась внутри нее, так и мирская Джива, пойманная в майе сансары, никогда не сможет разорвать узы майи и войти в непостижимую глубину Брахмататтвы за пределами майи. Как, несмотря

на то, что рыба находится в воде, сеть не позволяет ей выйти наружу, так и Джива, несмотря на то, что она находится во вселенной, полной Брахмана, из-за оков майи не может свободно войти в это Блаженное Присутствие. Живя в этом дуалистическом мире, мы с вами, Дживы принадлежащие миру майи, связаны верой в него как в постоянную реальность даже против нашей воли, хотя на самом деле это не так.

Каждым практикующим движет искреннее желанием познать природу[1538] своего истинного «Я»; но существование этого желания не приводит к его исполнению для всех. Именно для осуществления этого желания требуется садхана. Без садханы это никогда не может быть исполнено. Ребенок в утробе матери может, конечно, сформировать желание увидеть свою мать, но пока он находится в утробе, это невозможно сделать. Желание может быть исполнено только для того ребенка, который, к счастью, благополучно родился. Точно так же люди, живущие в чреве майи Махамайи этой вселенной, не могут видеть прекрасный облик Той, кто очаровывает сердце победителя Смерти[1539]. Тот, кто благодаря накоплению духовных заслуг во многих рождениях был освобожден из оболочки чрева майи Матери Вселенной, он один является подходящим

[1538] Таттва.

[1539] Мритьюнджая, или Шива.

ребенком, чтобы увидеть Форму Брахмана Брахмамайи. Только такой ребенок действительно имеет право сосать молоко из груди Брахмамайи, которое редко получают даже Брахма и другие Дэвы. Он один может разделить место на Ее дарующих уверенность коленях вместе с Картикеей и Ганешей. Если, однако, увидев боль суровой Садханы, практикуемой кем-либо из Ее детей, милосердная Мать Жизни должна удовлетворить его; если Она, обитающая в сердце Господина Йогов[1540] должна разорвать глубокую тьму черной ночи[1541] в Своем чреве массой света, исходящего от Ее черного, облачного проявления, рассеивающего страх смерти; если Она Сама появляется в сердце ребенка, пребывающего в процессе йоги в ее чреве; если Она разрежет путы сансары майи острым краем Своего собственного меча майи и посадит преданного садхаку к Себе на колени – в таком случае знайте, что это делается как неизбежный плод многих строгих садхан, практиковавшихся во многих предыдущих рождениях, и что ничего из этого не было достигнуто без садханы. Это область, которой никто не может достичь никак иначе кроме как посредством настоящей садханы. Хотя желание выйти наружу может быть сильным, все же дверь комнаты, в которой заперта Джива, находится вне пределов ее досягаемости. Самое большее, что

[1540] Махадева или Шива.
[1541] Каларатри.

может сделать Джива, – это лечь на кровать майи и заплакать; но только Мать Жизни может открыть дверь. Джива может лишь громко плакать чтобы разбудить Мать Мира. Благодаря строгой садхане Садхака может пробудить Мать Кулакундалини[1542], спящую в Муладхаре[1543]. Если Она встанет и откроет дверь Брахмарандхры[1544], тогда Джива может выйти; в противном случае вся практика и почитание – это всего лишь крик в пустоту. Сиддхи, достигаемые в Садхане пронзанием шести чакр[1545], никогда не достигаются Дживой, пока она раздавлена колесами Сансары.

Во-вторых, не в компетенции Дживы говорить, имеет или не имеет Брахман имя и форму, и даже если она говорит, никто не будет ее слушать, ибо этот предмет[1546] находится за пределами знания и интеллектуального восприятия Дживы. Наша вера и неверие в этом мире объясняются только тем, что то, во что мы верим, – утверждается, а то, во что не верим, – отрицается Шастрой, которая является открытой и не была сотворена человеком. Дело в том, что: сама Шастра, которая говорит, что у Брахмана нет ни имени, ни формы, также говорит, что «от

[1542] См. выше в Введение в Тантра Шастру.
[1543] Смотри Введение в Тантра Шастру.
[1544] Смотри Введение в Тантра Шастру.
[1545] Шатчакрабхеда (см. выше в Введение в Тантра Шастру).
[1546] Таттва.

Брахмана до травинки все в мире создано майей». Если бы можно было уничтожить реально существующую вещь одним лишь заявлением, что она сотворена благодаря майе, как же тогда этот мир, состоящий из движимых и неподвижных вещей, существует?

Мир – это не та вещь, которую Джива не воспринимает. Если совершенно верно, что в мире, созданном майей, может существовать даже травинка, то совершенно непонятно, что именно делает невозможным существование в нем Брахмы. Если по надуманной интерпретации[1547] сказано, что корневое слово Брахман здесь не относится к четырехглавому красному Брахме, обладающему телом, то на этом дело и закончится. Если даже бесформенный и не имеющий атрибутов Брахман получается сотворенным из майи и, следовательно, является ложным, наряду с травинкой, то что тогда остается истинным Брахманом? Отпилить ветку дерева, на которой сидишь; отказавшись от бесформенного Брахмана в стремлении обойтись без Брахмана, обладающего формой – это Калидасова[1548] мудрость, которая приведет интерпретатора к неизбежному падению. В этой связи нам нечего сказать, кроме как предупредить.

[1547] Adhyatmik, в смысле ложной.

[1548] Калидаса, великий поэт, говорится, что в молодые годы был таким глупым в практических вопросах, что мог отпилить ветку дерева, на которой сидел.

По утверждению этой Шастры мы говорим, что Брахма — составляющая часть мира, так что Брахма будет существовать так долго, как существует мир или мир будет существовать так долго, как существует Брахма. Подобно тому, как мир не является ложным для нас с вами, несмотря на то, что он был сотворен майей, также Брахма и другие Дэваты не ложны для Садхаков.

В-третьих, если, несмотря на то что это несостоятельно в соответствии с доводами разума, аргументами и авторитетом, мы примем интерпретацию последователей теории того, что Ишвара бесформенен, и скажем, что Брахман действительно не имеет имени и формы, тогда также нет выхода. Если у Брахмана нет ни имени, ни формы, кто же тогда есть тот, кто говорит, «У Брахмана нет ни имени, ни формы?» В Маханирвана Тантре повествователь Садашива, а та, с кем говорят – Адьяшакти, они оба являются Брахманом с именами и формами. Шастра говорит: «Махешвара представил Тантры в форме вопросов и ответов, приняв роль Гуру (учителя) и Шишьи (ученика)» – другими словами, в Агамах Дэви задавала вопросы в качестве ученика и Махадэва отвечал на них как Гуру, а в Нигаме Сам Махадэва задавал вопросы в роли ученика и Дэви отвечала на них как Гуру; или в аспекте, неотделимом от Дэви, Сам Дэва в обоих случаях провозглашал Тантры, будучи обоими и Гуру, и учеником. Если у Брахмана нет имени, и нет

формы, тогда эти Дэва и Дэви становятся ложными; и, если Дэва и Дэви становятся ложными, как может Тантра Шастра оставаться истинной? Тантра является самой прекрасной из всех Шастр, потому что это слова Махадэва и Махадэви. Если сегодня Дэва и Дэви, которые говорят в Тантре, окажутся ложными, в чем тогда великолепие и авторитет Тантры? Если Тантра не является повелением Дэваты, то ее можно легко выдать за ошибочное слово человека и, следовательно, она может быть не достойна уважения. Никто потом не преклонит голову перед авторитетом Маханирвана Тантры. Если последователь теории того, что Брахман, не обладает формой, скажет, что он не верит в то, что Брахман имеет имя и форму, последователь теории того, что Брахман обладает формой тотчас ответит, что у него нет доверия к авторитету Маханирвана Тантры. Таким образом, все обсуждения и рассуждения прекратятся, все толкования будут бесполезны, а все авторитеты и доказательства не будут иметь никакой ценности. Поэтому я говорю, что там, где нет способа отстоять свою собственную позицию, вершиной глупости являются попытки достичь своей цели хитростью.

Есть еще одна вещь. Если в дискуссии положение авторитетного источника должно быть закреплено за Шастрой, все, что в ней говорится, должно быть принято как верное. Если Садхака

отказывается от практики с образом и прибегает только к дхьяне и дхаране, тогда ментальная картина, сформированная им в разуме, становится объектом его дхьяны и почитания. Если образ, воображаемый в разуме, якобы не способен дать освобождение, тогда нет объяснения тому, почему дхьяна и дхарана[1549] без практики с образом должна дать это, поскольку в такой дхьяне Садхака также зависит от ментального образа. И если дхьяна не приносит освобождения, то Девариши, Махариши, Раджариши[1550], Йоги и Муни[1551] – просто глупцы, которые тратят свои дни на бесполезный труд. Совершенные великие садхаки также лишаются сиддхи. Более того, почему в таком случае в «Маханирвана-тантре» сказано: «Дхьянабхава – это средняя форма почитания?» Кто сказал, что только четыре шлоки Маханирвана-Тантры, упомянутые выше, достойны считаться авторитетными, а остальная часть книги, состоящая из двух объемных частей – Уттаракханды и Пурвакханды – ошибочна? Если эта Тантра истинна, то вся она должна быть истинна; если ложна, то вся она должна быть ложна. Что это за беспристрастное суждение – считать только четыре шлоки, приходящиеся по нраву, правильными, а все остальные –

[1549] Медитация и концентрация (смотри Введение в Тантра Шастру).

[1550] Классы Риши или провидцев.

[1551] Адепты йоги и мудрецы.

неправильными? Я набираю четыре пригоршни воды из Ганги и считаю это небольшое количество воды Брахмамайи Гангой, обитающей в Камандалу Брахмы[1552], а весь остальной поток, текущий от Гималаев до моря, – всего лишь сточными водами. Что это за вера? В Маханирвана Тантре рассматриваются Варнашрама[1553], Юга Дхарма[1554], Йога Таттва[1555], Шатчакра[1556], политика, Вьявахара-дхарма[1557], Садхана-дхарма[1558], творение, сохранение и разрушение, деления Брахманды[1559], четырнадцать миров[1560], семь сварг[1561] и семь патал[1562], имена, местоположения и почитание Дэвов и Деви, дивья, вира и пашу формы практики[1563], Мантры и Янтры[1564], Деват, подготовка храмов и образов, различные виды освобождения[1565] и целая масса правил и предписаний по различным другим

[1552] Сосуд, который носили аскеты.
[1553] Кастовая система и правила.
[1554] Особенности и Дхарма различных эпох.
[1555] Наука и искусство йоги.
[1556] Центры в теле, которые рассматриваются в работах по тантрической йоге (см. Введение в Тантру Шастру).
[1557] Закон.
[1558] Правила, относящиеся к садхане (см. Введение в Тантра Шастру).
[1559] Вселенная.
[1560] См. Введение в Тантра Шастру.
[1561] См. Введение в Тантра Шастру.
[1562] См. Введение в Тантра Шастру.
[1563] Подходящие для трех типов людей (см. там же).
[1564] См. Введение в Тантра Шастру.
[1565] Мукти, которое не приобретается за один шаг.

вопросам.

Считать содержащиеся в книге утверждения по всем этим вопросам неверными, за исключением четырех шлок, еще и подлежащих неверному и извращенному толкованию, – это не суждение, а предательство, крайняя степень эгоизма, беззаконие[1566] или бред сумасшедшего. Везде Садхана-дхарма классифицируется по трем различным разделам: карма, джнана и бхакти, будь то Тантра, Веда или Пурана[1567]. Согласно этой системе Бхагаван в Маханирвана-Тантре дал наставления в разделе Джнаны после очищения разума исполнением Кармы. Именно из этих наставлений, когда они трактуются бестолковыми толкователями сегодняшнего дня, возникает весь этот скептицизм, благодаря которому ничего не приобретается, но все теряется. Как молоко, попавшее в пасть ядовитой змеи, превращается в яд, так и Шастра, истолкованная эгоистичными людьми, которые по природе своей лживы, порождает подобный скептицизм. На самом деле, не факт, что те, кто намерен таким образом разрушить Арийское общество неправильным толкованием Шастр, сами не знают о своем предательстве; но хотя они и знают о нем, эгоизм слабого человеческого сердца не позволяет им действовать в соответствии с этим знанием. То,

[1566] Свеччха – то есть, действовать по собственной воле, а не в соответствии с законом или правилом.

[1567] Действие (включая ритуал), знание и преданность.

что они знают, остается в них самих, а то, что они пытаются донести до неграмотных и глупых деревенских жителей, – это нечто совсем другое. В наши дни мы можем, говоря о них, использовать лишь выражение «двуязычие»: один язык внутри, другой – снаружи. Но мы можем смело утверждать, что если бы сейчас страной правил Арийский Правитель, то языки таких интерпретаторов немедленно стали бы двойными[1568].

И снова: не стоит удивляться плохим отзывам о прекрасных достоинствах от тех, кто не имеет о них никакого представления; подобно тому, как охотница выбрасывает жемчужину, образующуюся в головах слонов[1569], и украшает себя гирляндой из ягод[1570], так и Арийские поэты говорили, что это не должно быть предметом сожаления, ибо тем, что человек не в силах постичь, он пренебрегает, однако не позорит этого. «Только носом, а не глазами можно почуять аромат цветов Маллики и Малати». Однако, глаза

[1568] Их языки были бы разрезаны за их клевету.

[1569] (Прим.редакт) слоновий жемчуг, крайне редко образующийся только у слонов старше 60 лет, в полости у основания бивня, заполненной гелем. Полость со временем пересыхает и отколовшийся кусочек дентина, полируясь в ней от того, что у слонов есть привычка трясти головой, образует жемчужину. Встречается она очень редко, находка является большой удачей и очень ценилась королевами древности в качестве украшения.

[1570] Гунджа, красная ягода, использующаяся ювелирами Индии в качестве небольшой гирьки.

в этом не виноваты; они просто лишены способности чувствовать запах. Также и человек (которому еще предстоит множество рождений перед тем, как он достигнет той Джнаны, Бхакти и ясности ума, которые необходимы для практики с образами) когда он говорит, что такая практика является ошибкой, не должен быть понят как совершивший какой-то проступок, заслуживающий наказания. На самом деле, он должен быть объектом сострадания для публики, потому что Бхагаван еще не даровал ему способность постигать глубину и священную важность истины[1571] относительно практики с образами Высшего. Требуется понимание того, что, несмотря на то, что он манава (человек) внешне, внутри он все еще несовершенен в манаватве[1572]. Он все еще новичок в мире людей, только что поднявшийся с более низкого уровня бытия. Впрочем, может быть, странники должны быть предупреждены перед тем, как читать мораль разбойнику с большой дороги. Все эти доводы должны быть отсрочены и первым делом общество должно быть предупреждено. К счастью, разбойники своим неуместным воплем выдали себя и странники узнали их голос.

[1571] Таттва.

[1572] Истинное состояние потомка Ману или Человечества. Как кто-то заметил, об основной массе людей сейчас можно сказать, что они являются только кандидатами в настоящее человечество.

Арийское общество в течение некоторого времени обнаружило скрытый смысл этих интерпретаций Шастры. Мать мира, укротительница Дайтьев[1573], возникла в сердцах преданных Высшему и спасла мир от этих Дайтьев Кали Юги. В той части Шримад Бхагаваты, где Бхагаван, рассеивающий страх существования при рассмотрении садхана дхармы[1574], обсуждая с Уддхавой, Принцем преданных Высшему тему[1575] преданных Высшему говорит:

«Тиртхи[1576], состоящие из воды не такие тирхи; а образы Дэвов, сделанные из земли и камня – не такие Дэвы, как садху[1577], ибо тиртхи состоящие из воды и образы Дэвов, выполненные из земли и камня избавляют людей от загрязнений после долгого служения и практики, в то время как садху обладают такой чудесной силой, что один лишь их вид спасает Дживу».

«Тот, кто для практики использует мой образ (из-за заблуждения) не зная меня как Атма-Ишвару, обитающего во всем, тот всего лишь изливает подношение в пепел[1578]».

[1573] Демонические сущности.

[1574] Правила, относящиеся к Садхане. Относительно Дхармы смотрите Введение в Тантра Шастру.

[1575] Буквально «говоря о таттве» .

[1576] Места паломничества, такие как Калигхат, Гайя, Камакхья, Пури и так далее. Скрытые тиртхи расположены в человеческом теле.

[1577] Праведный человек.

[1578] То есть он делает то, что бесполезно; поскольку подношение

Вышеупомянутые лекари рассматривают эти две шлоки также как доказательство в пользу теории бесформенности Абсолюта. Из первой шлоки они выяснили, что тиртхи, состоящие из воды, вовсе не тиртхи, а изображения Дэвов, выполненные из земли, и не Дэвы вовсе. Но, я спрашиваю, будь это так, почему тогда сказано, что они очищают спустя длительное время? Посредством какой силы может тиртха, которая не тиртха, и Дэва, который не Дэва, очистить Дживу даже после длительной практики? Когда Бхагаван сказал, что они очищают в случае длительного служения, шлока должна была быть понята так, что сила очищения, которой обладают преданные Высшему, превосходит тиртхи и образы Дэват. Очищение тиртхами и образами Дэвов зависит от длительного служения и практики Дживы, но это не нужно для получения очищения от милосердного взгляда преданных Высшему, которые свободно наделяют своей милостью. Мы уверены, что садхаки простят воров, которые обладают столь малым умом и изобретательностью, что приступают к ограблению в первой и второй частях стиха, в третьей из которых они уже обнаружены.

Опять же, из второй шлоки они узнали, что те, кто практикует с образами, вместо того чтобы обращаться таким способом к «Ишваре,

---

должно быть вылито в огонь, (а не в золу).

обитающем во всех вещах», просто изливают подношения в пепел. К сожалению, мы вынуждены сказать, что мысль об этом примере в связке с тем, кто его приводит вызывает в нас улыбку, равно как и заставляет краснеть от стыда. Почему люди не имеющие доверия к пудже, джапе, ставе и хоме[1579], используют пример с излиянием подношения в пепел? Именно потому, что подношения действительно изливаются в огонь, фраза «выливать подношения в пепел» означает противоположное. Возлияние подношений в огонь – это акт проявления почтения к воплощенному Абсолюту. Если почитание воплощенного Абсолюта само по себе ошибочное действие, тогда откуда берется этот пример с хомой? Как бы то ни было, Бхагаван сказал, что кто бы ни совершал почитание Его образа без знания того, что Он присутствует во всем, и является Атмой и Ишварой, просто выливает подношения в пепел, потому что без знания того, что Он присутствует во всем, как в разумном, так и неразумном, как кто-то может верить в Его существование в этом образе и в возможность призывания Его туда, и тому подобное? Другими словами, тот, кто не обладает знанием о том, что Он – Брахман без качеств, совершенно не подходит даже для практики с образами. Цитата из шлоки, следовательно,

[1579] Практика, рецитация, пение гимнов и огненный ритуал (хома), смотри Введение в Тантра Шастру.

приводит к тому, что без знания Брахмана, почитание образа – бесполезно; но благодаря пагубному влиянию современности она обретает значение, что кто бы ни почитал образы, он попросту выливает подношения в пепел. Великий человек! Сохраняй свою интерпретацию при себе. Не надо с неоправданной щедростью проповедовать людям то, что сделает их нищими, подобно уличным попрошайкам. Не причиняйте, умоляю, более вреда, под именем толкования.

ГЛАВА VII

ЧТО ЕСТЬ ШАКТИ[1580]?

В ходе настоящего рассуждения, возникла необходимость решить несколько вопросов относительно Шакти-таттвы. То ли в силу особенностей эпохи, в которую мы живем, то ли по причине сектантства, здесь в Бенгалии существует ряд лидеров, или псевдо-лидеров религиозных сообществ, которые думают и проповедуют, что только лишь они и несколько других, принадлежащих к их сообществу, сторонников их взглядов, обучены всем Шастрам, компетентны выносить суждения по всем Таттвам и Дикша-гуру садхаков[1581], принадлежащих ко всем сообществам. Мы не знаем ни каким проклятьем Бхагавана они считают великим грехом, которому нет искупления, верить в то, что Бхагаван и Бхагавати – это одно и то же существо, ни причину, по которой они смотрят свысока, с ненавистью и отвращением, хотя само их прикосновение является оскверняющим подобно

[1580] Шакти-таттва. Шакти – это то, что делает возможным, или та Сила, благодаря которой что-либо происходит или действует (см. постскриптум). Эта Сила принадлежит, или точнее является, Брахманом, и бывает различных видов, речь о которых пойдет на следующих страницах.

[1581] То есть гуру, которые инициируют: и другие вопросы относительно садхаков.

прикосновению адских червей, на всех людей, придерживающихся таких взглядов. Подобное человеческое поведение по отношению к своим собратьям в целом не так уж и невозможно; но от них нет спасения даже для Дэват, нет прощения даже для Ишвары. Небольшое исследование наверняка покажет Садхакам, что в большинстве мест эти люди, будучи Вайшнавами, сначала почитают Шри Кришну, а затем предлагают Шри Радхике подношения, уже предложенные Ему. Причина их поведения такова, потому что Шри Кришна, который обладает всеми Шакти, – Господин, а Шри Радхика, которая является Самой Шакти, – его служанка, а долг слуги разделять остатки пищи Своего Господина, остатки, являющиеся знаками Его благосклонности и, следовательно, ценными и особенно дорогими для Нее. Тем не менее, почитание Радхики в некотором роде поддерживается, потому что Она – спутница Шри Кришны или, по крайней мере его служанка. Но ситуация с Гаятри, которая вовсе незамужняя, – совершенно другая. Будь Она спутницей какого-либо Дэва, они легко могли бы включить Ее в один класс с Радхикой; но Гаятри, Мать трех Вед и прародительница триады Дэвов[1582], не является ничьей спутницей, и поэтому нет возможности назвать Ее чьей-либо служанкой. По этой причине

[1582] Брахма, Вишну, Махешвара.

они полностью отказались от Гаятри, считая Ее «незначительной Шакти». Рожденные по линии Брахмы, эти люди все же считают большим грехом повторять Гаятри или даже признавать, что Она – Брахман или Ишвара, и считают неприличным разглашать публике эту сильную тайную преданность хранилищу садханы. Только для того, чтобы сохранить социальные и семейные обычаи и различие каст в глазах других, Брахманы Пурохиты[1583] призываются, в качестве формального повода, чтобы наделить детей священным шнуром[1584]. Если, не имея возможности найти время самому, Пурохита просит отца или деда мальчика, научить его Сандхье[1585] и Гаятри[1586], то именно здесь и возникает самая большая трудность.

Кроме того, есть несколько философствующих пандитов[1587], которые утверждают, что почитание Шакти не является прямым почитанием Брахмана. По их мнению, такое умозаключение даже не противоречит учению Шастры. Они решили, что Адьяшакти Махамайя[1588] – это Та, Кого Веданта называет

[1583] Жрецы.
[1584] Во время церемонии упанаяны.
[1585] Практика и ритуал, которые носят это название (см. Введение в Тантра Шастру).
[1586] Маха-мантра с таким названием.
[1587] Даршаников.
[1588] Деви как изначальная Шакти.

майей[1589] или авидьей[1590]. Эта майя или авидья – грубая материя, нечто лишенное сознания. Только когда Атма, которая сама есть сознание, отражается в Ней, Она кажется обладающей сознанием в Своей работе. По этой причине такие люди говорят, что Он, Тот, кто обладает шакти, полон сознания, в то время как сама шакти – это грубая материя. Что же представляют собой те, кто поклоняется грубой материи вместо Брахмана, как не саму грубую материю?

Давайте посмотрим, одобряется ли этот их вывод Шастрами. То, что Тантра-шастра говорит о шакти, мы оставим для последующего обсуждения. Ибо эти люди твердо убеждены, что цель Тантра-шастры – отдать предпочтение шакти, а, следовательно, доказательства, взятые из этого источника, не будут иметь для них большого веса. По этой причине мы, прежде всего, приведем доказательства из «Шримад Бхагаваты». В гимне Брахмы, посвященном Шиве, содержащемся в главе о жертвоприношении Дакши в «Шримад Бхагавате», говорится следующее:

«Я знаю, что Ты – Ишвара (творец) вселенной. Я знаю также, что Ты – Парабрахман, в котором неразрывно соединены Шакти и Шива, чрево (йони) и семя, из которого рождается вселенная. Бхагаван, это Ты разделяешь Себя на две формы Шивы и Шакти и, подобно пауку

[1589] Иллюзия (см. Введение в Тантра Шастру).
[1590] Неведение (см. Введение в Тантра Шастру).

играючи, создаешь, сохраняешь и разрушаешь вселенную».

Здесь Сам Брахма говорит, что Парабрахман – это не дифференцированная субстанция[1591] Шивы и Шакти. Он, следовательно, не принимал брахманизм, опуская ту часть, которая состоит из Шакти. Опять же, в «Шримад Бхагавате» Бхагаван говорит Уддхаве:

«Пракрити – материал этой вселенной, верховный Пуруша, – ее вместилище, и Кала (Время), – ее проявитель – я есть Брахман, разделенный на эти три части».

В «Шримад Бхагавате» Бхагаван говорит Арджуне: «Земля, вода, огонь, воздух, эфир, разум[1592], а также эгоизм[1593] – вот восьмеричное деление Моей природы».

«Такова Моя низшая природа. Познай другую мою природу, высшую, которая есть элемент жизни, о мощно вооруженный, ту, которая поддерживает вселенную[1594]».

Здесь Бхагаван сначала говорит о грубой[1595] Пракрити, которая делится на восемь частей, а затем называет Шакти, которая сама является вечным сознанием[1596] и дает жизнь всем Дживам,

---

[1591] Таттва.
[1592] Манас, буддхи.
[1593] Аханкара.
[1594] Бхагавадгита, глава VII., стихи 4 и 5.
[1595] Джада.
[1596] Чайтанья.

Своей (Высшей[1597]) Пракрити, тем самым разделяя Пракрити на две основные части в соответствии с тем, является ли Она «грубой» или «тонкой».

Еще раз, «Размышляя о природе (пракрити), которая является Моей собственной, я рожден Моей собственной Силой (майей)[1598]».

Здесь Бхагаван также устанавливает различие между Своей собственной истинной пракрити и майей.

Следующий отрывок появляется в гимне Шиве, который произносит Путатма, из Кашикханды Сканда Пураны:

«О, Вишвешвара[1599], Ты есть сама вселенная. Нет разницы между Тобой и вселенной, ибо Ты вездесущ, являясь объектом хвалебного гимна, его создателем и им самим. Ты и с атрибутами, и без. Даже йоги не имеют духовного восприятия этой истины относительно Тебя, о, Повелитель, действующий по Своей Собственной воле. Она Твоя Шакти, явившаяся воплощением Твоего волеизъявления, когда Ты больше не мог наслаждаться одиночеством. Будучи единым в реальности, Ты обрел дуальный аспект, соответственно, Ты есть Шива и Шакти. Ты –

[1597] Парапракрити.

[1598] Бхагаватгита, глава IV, стих 6. Небольшое отступление было сделано от перевода госпожи Безант, чтобы не отличаться от авторской Бенгальской версии. Перевод госпожи Безант: «Посредством размышления о природе, которая есть Моя собственная, все же я рожден моей собственной Силой».

[1599] Повелитель Вселенной.

Бхагаван, воплощенное знание, а воля – Твоя Шакти. Ты в Твоем двойственном аспекте Шивы и Шакти, породил в Своей игре Шакти действия, и из этой Шакти действия был создан этот мир. Ты Сам есть воплощение Шакти знания, Ума является воплощением Шакти воли, а эта вселенная является воплощением Шакти действия[1600]. Таким образом Ты есть единственная причина этой вселенной».

И далее: «Ты как Пракрити и Пуруша сначала создал Брахманду и затем заселил ее всеми существами, движущимися и неподвижными. Поэтому, о, Ты, кто наполняет собой весь этот мир, нет ничего кроме Тебя. Все существует в Тебе и Ты пронизываешь все вещи». Вальмики сказал в Уттаракханде Адбхута Рамаяны:

«Джанаки первородная, вечно существующая. Она есть видимая Пракрити. Благодаря ей аскетизм приносит плоды и обретаются высшие миры.

Она – это вечная вибхути вибху[1601]. Это та Махашакти, которую Брахмавади[1602] описывают в двух формах, Видьи и Авидьи. Она – Риддхи[1603];

[1600] Три Шакти — Джнана (знание), Иччха (воля), Крия (действие).

[1601] Вибхути — это то, что характеризует высшую природу. Вибху — это всепроникающий и вибхути — это и то, что проявляется, и сила, благодаря которой оно проявляется.

[1602] Почитатели Брахмана.

[1603] Духовное богатство.

Сиддхи, наполнена гунами, сделана из гун и превосходит гуны. Она существует и как Брахман, и как Брахманда. Она – причина всех причин. Она вечно играет как Пракрити и Викрити[1604]. Она полна сознания и цветет в сознании. Она существует во всем, она Брахман и Махакундалини. Весь этот мир, состоящий из движущихся и неподвижных вещей, ничто иное как Ее игра, о, Брахман. Удерживая Ее в своих сердцах, йоги разрывают оковы своего сердца и существуют в своем истинном аспекте. О, Благодетель! Когда бы дхарма[1605] ни стала тускнеть и расцветать адхарма[1606], Махапракрити проявляется благодаря Своей собственной майе. Рама тоже является наивысшим светом и обителью, и наивысшим Пурушей из плоти и крови; ведь, в действительности, нет разницы между Ситой и Рамой. Поскольку садху реализовали это, они развеяли сон майи и пробудились для состояния знания истины, вырвавшись из тисков смерти на другой берег моря сансары. Рама непостижим, полный вечного сознания, всезнающий, вездесущий, единственный создатель, хранитель и разрушитель всех вещей, счастливый и всеохватывающий. Йоги созерцают Его неотделимо от Ситы. Я должен правильно изложить, посредством примера, как, несмотря на

[1604] Свободно предстает «Как причина и следствие».
[1605] Добродетель.
[1606] Негативные тенденции.

истинное отсутствие рождения, Пракрити и Пуруша, существующие в причинных телах, получают высокие и прекрасные рождения. В истинном смысле, не обладая формой, Они принимают формы для избавления человечества от страданий и из своего милосердия».

Снова, когда тысячелоговый Равана был убит Ситой в форме Калики, Рамачандра сказал в своем гимне Ей:

«Благословен сегодня мой день рождения и увенчалась успехом моя преданность; ибо будучи непроявленной миру, Ты проявила ко мне милость представ перед моим взором. Весь мир – Твое создание, и Прадхана[1607], и другие Таттвы[1608] помещаются в Тебе. Во время великого растворения этот мир растворится в Тебе. Ты – высшая цель Дживы. Некоторые говорят о Тебе как о Пракрити, отличной от Викрити, в то время как, о Спутница Шивы, другие духовно мудрые описывают Тебя как Шиву, Прадхану, Пурушу, Махаттаттву, Брахму, Ишвару, Авидью, Нияти, Майю и Кала[1609] и сотни других частей исходят из Тебя и существуют в Тебе. Ты – верховная Шакти, которая вечна и является высшим благом. Ты

[1607] Материальная причина.

[1608] Ее производные.

[1609] Шива: материальная и рациональная причина; Таттва Махат, первый из их порождений; Творец; Абсолют; неведение: судьба; сила иллюзии и времени. Нияти также является Шиваитской категорией пространства.

свободна от всех различий и являешься прибежищем всех различий. Ты существуешь как собственное истинное Я, о Йогешвари, которая и есть Парамешвари. Входя в Тебя, Пуруша творит и не творит Прадхану[1610] и все остальные вещи мира. Именно в союзе с Тобой, Пуруша, верховный Дэва, наслаждается блаженством Самого Себя. Ты – высшее блаженство, а также подательница высшего блаженства. Ты – высшее пространство, высший свет, безупречный, Шива, вездесущий, тонкий, вечный и Парабрахман».

В «Махабхагавате» приводится следующее:

«Я преклоняюсь перед Дэви, дарующей небесную обитель и освобождение, поклоняясь которой, Виринчи[1611] стал творцом, Хари[1612] – хранителем, а Гириша[1613] – разрушителем этого мира; которая является объектом созерцания Йогов, которую Муни, обладающие духовным знанием, описывают как изначальную и высшую Пракрити».

«Да хранит нас[1614] та, кто, сотворив этот мир по Своей воле, родилась в нем, приняв Шамбху в мужья, и чьи стопы Шамбху положил себе на грудь, получив Ее в жены как плод Своих аскез».

[1610] См. предыдущее примечание.
[1611] Брахма.
[1612] Вишну.
[1613] Шива.
[1614] Авторский перевод здесь свободный. Он пишет: “Пусть создательница вселенной, которой поклоняется Шива, хранит три мира”.

Сута[1615] сказал: «Высокодуховный Махариши Бхагаван Вьяса, глашатай бесконечных Дхармашастр, предводитель всех людей, знающий Веды и сведущий в духовном знании, не получил удовлетворения от своей работы с семнадцатью Пуранами. Тогда он задумался: «Как же мне поведать ту Махапурану лучше которой нет на земле ни одной Пураны, и где во всех подробностях рассматривается верховная Бхагавати?» Не сумев узнать истину[1616] о Дэви, его сердце взволновалось. Он подумал: "Как же мне узнать эту высшую скрытую истину[1617], которая неизвестна даже Махешваре, обладающему огромным знанием?" Размышляя так и не находя иного средства, Вьяса, обладавший великим умом, предлагая всю свою сердечную преданность[1618] Дурге, отправился в Гималаи и там предался суровым аскезам. Супруга Шивы, которая всегда любит Своих последователей, была довольна такой преданностью и, оставаясь невидимой, сказала: "Махамуни, Вьяса, иди в Брахмалоку, где живут все воплощенные Шрути[1619]; там ты узнаешь о моей высшей сути[1620]. Там, воспетая в Шрути, я

[1615] Ломахаршана, повествователь.
[1616] Таттва.
[1617] Таттва.
[1618] Бхакти.
[1619] То есть, воплощаются четыре Веды (Муртимати).
[1620] Таттва.

стану видимой и сделаю то, чего ты желаешь». Услышав это послание свыше, Бхагаван Ведавьяса сразу же отправился в Брахмалоку, поклонился четырем Ведам и спросил: «Что есть высший и неугасающий Брахман?».

«Великий Муни, услышав, что Риши задал этот вопрос со скромностью и покорностью, Веды тотчас ответили поочередно».

Ригведа сказала: «В ком заключено все сущее, из кого возникает все сущее, и кого все называют высшей Сутью[1621] Эта Адья (изначальная) Бхагавати – есть сам Брахман».

Яджурведа сказала: «Ишвари, почитаемая во всех яджнах и в йоге, существование которой мы (Веды) считаем авторитетом, эта Бхагавати одна есть сам Брахман».

Самаведа сказала: «Та, Кем движима эта вселенная, кого созерцают все йоги, и чьим светом проявлена вселенная, одна лишь всепроникающая в мир Дурга есть верховный Брахман».

Атхарваведа сказала: «Ишвари Суров[1622], которую видят все, кто благословлен за свою преданность, эта Бхагавати Дурга во всех Шастрах описывается как Верховный Брахман».

Услышав, как воплощенные Шрути выражаются таким образом, Сута сказал: «Вьяса, сын Сатьявати, убедился, что Бхагавати Дурга – Верховный Брахман». После того, как они

[1621] Таттва.

[1622] Дэвы и Дэви.

произнесли вышесказанное, Шрути снова обратились к Махамуни: «То, что мы сказали, мы сделаем непосредственно видимым для тебя». Сказав так, Шрути начали петь хвалу той Парамешвари, которая есть бытие, сознание и блаженство, которая безупречна, и содержит в Себе всех Дэвов и Дэви. Шрути сказали: «Верховная, охватывающая всю вселенную Дурга, будь благосклонна. Три Пуруши[1623] Брахма, Вишну и Махешвара, созданы со своими индивидуальными гунами, согласно Твоей воле для тройственной работы: созидания, поддержания и разрушения. Но, о, Мать Жизни, у Тебя нет создателя в трех мирах. Поэтому кто в трех мирах может описать Твои качества, недоступные разуму Джив?»

«О, Мать трех миров, это поклоняясь Тебе Хари уничтожает непобедимых Дайтьев и таким образом сохраняет три мира, благодаря тому, что Твои стопы стояли на Его груди Махешвара имел возможность выпить смертельный яд, способный разрушить три мира[1624]. Что мы можем сказать, чтобы описать силу этой Твоей (непостижимой) природы?»

[1623] Три начала.

[1624] Во время пахтания океана яд был одной из вещей, появившихся из воды. Поскольку этот яд был достаточно сильным чтобы разрушить миры, Шива выпил его, удерживая в своем горле, которое посинело. По этой причине Его называют Нилакантха (или синегорлый).

«Мы преклоняемся перед Тобой, о, Мать Жизни, которая есть тело, сознание, Шакти движения и другие Шакти, а также высшая Шакти, образованная из Твоих собственных гун посредством Майи Высочайшего Пуруши (Параматма), Ты есть Та, кто пребывает как сознание в телах Джив, которые, очарованы Твоей майей и обладая разграничивающим знанием[1625], описывают Тебя как Пурушу».

«Брахма-таттва — это Твой аспект, который лишен всех ограничивающих различий[1626], таких как мужественность, женственность и так далее. Далее, Шакти это Твое первичное желание, которое возникло в тебе для сотворения мира. Эта Шакти предстала одновременно как высочайший Пуруша, так что они оба, Пракрити и Пуруша есть только Шакти в различных формах. Они оба – лишь проявления Твоей майи. Даже Парабрахмататтва таким образом есть ничто иное, чем Ты Сама как Шакти».

Подобно тому, как искателю истины известно, что такая вещь как град, несмотря на его твердость, образован из воды, так и тому, кто исследует суть[1627] всех вещей в этом мире известно, что все исходит из Брахмана, не

[1625] Бхедаджнана; то есть знание, проводящее различие между Пурушей и Пракрити, которые, в реальности, согласно монистическому знанию, являются одним целым.
[1626] Упадхи.
[1627] Таттва.

существующего отдельно от Шакти. Буддхи как Пуруша, осознаваемый как Шакти, также является Брахманом; ибо Шакти есть проявленный Брахман[1628]».

«Шесть Шив, начиная с Брахмы, которые существуют в шести чакрах в теле Дживы если рассматривать их отдельно от Тебя, являются лишь претами (то есть грубой материей[1629] относительно их индивидуальных функций). Только когда они попадают под Твою защиту, они добиваются состояния Парамешвары (другими словами, становятся Шивами под влиянием Шакти). Итак, о, Шиве, состояние Ишвары не в Шиве, а в Тебе. О, охватывающая вселенную Дэви Дурга, о, Мать Жизни, Чьим лотосным стопам поклоняются бессмертные, будь милосердна к нам».

Сута сказал: «Воспетая так в гимне воплощенными Шрути, вечная Мать вселенной явила Себя им».

«Несмотря на то, что Махадэви существует как свет (сознания) во всех живых существах, тем не менее Она приняла определенный облик, чтобы рассеять сомнения Вьясы».

«То тело сияло блеском тысячи солнц и красотой десяти миллионов лун. У Нее была тысяча рук, держащих великолепное оружие, она

[1628] Если мы осознаем, что Буддхи — это Шакти, а Шакти есть проявленный Брахман, тогда Буддхи является таким Брахманом.
[1629] Джада.

была одета в небо и облачена в небесные украшения; с телом, умасленным чудесными мазями, восседающая на льве. Временами Она также представала сидящей на трупе, четырехрукой, с телом цвета молодого облака. Так Она иногда проявлялась с двумя руками, иногда с четырьмя, а иногда с сотней рук. Порой Она представала в возвышенно-божественной форме с бесконечным числом рук».

«Иногда Она появлялась как Вишну, с Лакшми слева от Него, в других случаях как Шри Кришна с Радхикой по левую руку; иной раз как Брахма с сидящей слева от Него Сарасвати, и затем как Шива, с Гаури слева от Него».

«Всепроникающая Деви, которая в действительности есть Брахман, таким образом развеяла сомнения Вьясы, приняв различные формы».

Сута сказал: «Увидев все эти чудесные формы Джагадамбы[1630], Вьяса, великий Муни и сын Парашары, познал возвышенную Брахмататтву и освободился от состояния Дживы. Тогда, зная желание Вьясы, Деви Бхагавати, обитающая во всех сердцах, указала ему на тысячелепестковый лотос, лежащий у Ее ног. В лепестках лотоса Вьяса, великий Риши, увидел великую Пурану под названием Махабхагавата, средоточие возвышенных текстов.

[1630] Мать жизни.

Благословленный таким образом, он восхвалял Деви различными способами, поклонился Ей до земли и вернулся в свою обитель».

«Затем он раскрыл Махабхагавата-пурану, самую священную и полную возвышенных писаний, точно в том виде, в каком он нашел ее в тысячелепестковом лотосе, лежащем под лотосными стопами Джагадамбы[1631]».

И снова во второй главе той же книги появляется следующее:

Нарада спросил: «О Ты, почитаемый в трех мирах, глава Дэвов и милостивый к преданным Высшему, Ты – величайший из тех, кто знает[1632] чистую Атму и Брахмана. О Парамешвара! Ты один знаешь природу всех вещей[1633], О Владыка вселенной. Другим Дэвам и Риши это неведомо». «Ты (один из всех Дэвов) с нежностью удерживаешь на голове Гангу[1634], очищающую три мира (ибо Ты знаешь Ее величие). Ты сделал луну украшением своей головы[1635], (потому что Ты знаешь ее совершенную красоту). Скажи же мне, о вездесущий Дэва то, о чем я прошу Тебя сейчас. О

[1631] Мать жизни.

[1632] Джнана.

[1633] Васту-таттва, принцип всего физического существования.

[1634] Шиву называют Гангадхарой. “Чьи свернутые и спутанные волосы мокрые от брызг Ганги” (Маханирвана-тантра, гл. I.). Когда река Ганга спускалась с небес, он перехватил ее поток своей головой, чтобы земля не была раздавлена его тяжестью.

[1635] Шива изображается носящим полумесяц.

Махешвара, кто тот Дэвата, которого Ты почитаешь[1636]?»

«Тот, кто почитает Тебя, а также Бхагавана Вишну и Брахму, Владыку Вселенной с преданностью, достигает такого высокого состояния, которое не в силах описать никто на земле. Таково ваше неземное величие, и я желаю во что бы то ни стало узнать Дэвату, которого почитаете вы. Скажи мне, о Махешвара, кто этот Девата».

Вьяса сказал: «О великий муни Джаймини, услышав эти слова Нарады, Махадева несколько раз обдумал этот вопрос и сказал: “Великий Риши, то, что ты желаешь узнать, есть высочайшая и самая глубокая истина[1637]. Дитя мое, как я могу открыть тебе эту неизрекаемую истину *(Таттва)*?”»

Вьяса сказал: «Получив такой ответ от Дэва Дэвов Нарада встал и, сложив руки, обратился к Нараяне, вездесущему Господину вселенной».

«Хотя Бхагаван Махешвара, Дэва Дэвов, очень милостив к своим преданным, он все же не желает сказать, кто тот Девата, которого он почитает. Поэтому скажи мне о Ты, милостивый к просящему и главный среди Дэвов, кто этот Дэва».

Нараяна сказал: «Великий Риши, зачем тебе знать об этом? Мы – твои Дэваты и ты достигнешь

[1636] Таттва.
[1637] Таттва.

высочайшего состояния, почитая нас. Какая же причина может быть у тебя, чтобы узнать, какого Дэвату почитаем Мы сами?»

Вьяса сказал: «Так сказал Бхагаван Вишну, и Нарада, великий Муни (не найдя другого средства), взмолился со сложенными руками и умоляющими словами, Шиве и Вишну».

Нарада сказал: «О, Вишвешвара, Дэва Дэвов, будь милостив ко мне; О, Васудэва Нараяна, будь милостив ко мне[1638]». О, Шамбху, блистающий украшением из змей, будь милостив ко мне. О, Вишну, украшенный драгоценным камнем Каустубха, будь милостив ко мне. О, милосердный Гангадхара, О, почитаемый Дэва, вооруженный чакрой[1639], – будьте милостивы ко мне. Вишвешвара, обнаженный как пространство, О, Гададхара, одетый в желтые одежды, будьте милостивы ко мне. О, Сокрушитель Асура Трипуры, я склоняюсь перед Тобой. О, Сокрушитель Асура Баки, я склоняюсь перед Тобой. О, победитель Асура Андхаки, я склоняюсь перед Тобой; О, победитель Асура Кангсы[1640] я склоняюсь перед Тобой. О, пятиликий Дэва, восседающий на быке, я кланяюсь Тебе. О,

---

[1638] Нарада поочередно обращался сначала к Шиве, а затем к Кришне.

[1639] Диск Вишну.

[1640] Трипура и Андхака, убитые Шивой, а два других — Кришной.

Вишну, восседающий на Гаруде[1641] я кланяюсь Тебе».

Увидев Нараду, великого Девариши, занятого молитвой, Бхагаван Вишну посмотрел в сторону Дэва Махешвары и сказал:

Вишну сказал: «Нарада, сын Брахмы, предан, мудр и скромен. Ты должен всеми средствами благоволить ему, ибо Ты милостив к преданным Высшему».

Вьяса сказал: «Услышав эти слова Вишну, Махешвара, который всегда милостив к просящему, сказал: “Да будет так”».

Тогда высокодуховный Нарада, обладающий чистым знанием, снова обратился к Махадеве, океану сострадания и Дэву Дэвов».

Нарада сказал: «Именно поклоняясь Тебе, Вишну и Брахме, Повелитель Вселенной, Индра и другие Локапалы[1642] достигли высоких состояний. О предводитель Дэвов, кто тот совершенный, неизменный Дэвата, которого ты почитаешь? Скажи мне это, если Ты благосклонен ко мне. Если Ты скажешь мне, по чьей милости Ты достиг столь высокого состояния Ишвары, тогда я буду знать, что Ты милостив ко мне».

Вьяса сказал: «Вопрошаемый таким образом, Бхагаван, высокодуховный Шанкара, Повелитель йогов, восприняв слова Нарады с

[1641] Король птиц, средство передвижения Вишну.

[1642] Хранители сторон света, Индра, Агни, Яма, Ниррити и другие.

благосклонностью, взвесил все[1643] в Своем сердце, и многократно созерцая лотосные стопы Шри Дурги начал говорить с Нарадой, великим Муни, о едином совершенном и верховном Брахмане».

Махадева сказал: «Та, кто является чистой, вечной Мулапракрити, есть сам Парабрахман и Девата, которого мы почитаем».

«Эта Махешвари – единственная Владычица[1644] миллионов[1645] Брахм, Вишну и Махешвар, являющихся повелителями творения, сохранения и разрушения в различных Брахмандах (проявленных вселенных), так же как этот Брахма, этот Джанардхана и я, Махешвара, являемся повелителями творения, сохранения и разрушения в этой Брахманде. Хотя, в действительности, Махадеви бесформенна, она принимает тела в игре. Вся эта вселенная была создана, сохраняется и, в конце концов, будет разрушена ею. И во время своего существования мир очарован ею».

«В Своей собственной игре Она, в прежние времена, воплощалась полностью[1646] как дочь Дакши Праджапати; Она также воплощалась как

[1643] Таттва.

[1644] Видхатри.

[1645] Крор. В каждой мировой системе есть свои Брахма, Вишну и Шива.

[1646] Пурна – то есть, в таком воплощении проявляются все Вибхути (см. постскриптум) Бхагавана, а не как в частичном (Ангшик) воплощении.

Ума, дочь Гималаев. В частичном воплощении[1647] Она является супругой Вишну в образе Лакшми и Сарасвати, а также супругой Брахмы в образе Савитри».

Нарада сказал: «Глава Дэвов, если Ты доволен мной, если Ты благоволишь мне, то, Абсолют, расскажи мне полностью и подробно, как та совершенная Пракрити ранее родилась как дочь Дакши Праджапати, и как Махешвара получил в жены Ту, кто на самом деле является Брахманом; И как Она родилась дочерью Гималаев, и как трехглазый Махадева получил эту трехглазую Деви в жены; и как эта Мать вселенной родила двух своих сыновей, непобедимого шестиликого Картикею и слоноголового Ганешу».

«До сотворения этот мир был лишен солнца, луны, и звезд, без дня и ночи. Не было ни огня, ни различия направлений. Брахманда[1648] тогда была лишена звука, осязания и т.п., лишена других сил[1649] и полна тьмы. Тогда существовал только тот единый вечный Брахман, о котором говорят Шрути, и Пракрити, которая есть бытие, сознание и блаженство».

[1647] См. последнее примечание. Ибо как Брахма и Вишну являются лишь частичным проявлением Брахмана, так и их Шакти.

[1648] Проявленная вселенная прим.ред.

[1649] Теджас.

«Она чиста, полна знания, недоступна для речи, вечна, непорочна, недостижима даже для йогов, вездесуща, невозмутима, вечно пребывает в блаженстве, неуловима и лишена всех таких свойств, как тяжесть, легкость и тому подобное».

«Впоследствии, когда Анандамайи захотела творить, чтобы проявить Свою собственную игру блаженства, эта высшая Пракрити, будучи на самом деле бесформенной, сразу же обрела форму силой Своей собственной воли».

«Та Дэви обладавшая формой была цвета толченого коллирия[1650], Ее лицо было прекрасным и очаровательным, как распустившийся лотос. У нее было четыре руки, пылающие глаза, взъерошенные волосы, полная и приподнятая грудь[1651]. Она была нагой, как пространство, потрясающей и сидящей на льве».

«Затем Она по собственной воле создала Пурушу (Махакалу) с тремя гунами – саттвой, раджасом и тамасом. Но этот Пуруша тогда был лишен сознания».

«Видя, что Пуруша, состоящий из трех гун, лишен сознания, Она передала Ему Свою собственную волю к творению».

[1650] Анджана.

[1651] Дэви обычно изображается в таком виде. Эти и другие физические особенности являются знаками Великого Плодородия. См. отрывки, приведенные в книге А. и Э. Авалон “Гимны Богине”.

«Будучи таким образом наделенным Шакти посредством передачи Махашакти, тот Мулапуруша[1652] наслаждаясь создал трех Пуруш, в соответствии с троичным делением гун – а именно, саттвы, раджаса и тамаса, и три Пуруши созданные таким образом были названы Брахма, Вишну и Махешвара».

«И все же, увидев, что нет никаких признаков творения, Дэви разделила Мулапурушу на две части – Дживу и Парамапурушу».

«Пракрити также разделила Себя, по Своей воле, на три части – Майю, Видью и Параму».

«Из них Майя – та, что очаровывает Дживу и является Шакти, создающей сансару. Парама – это Шакти, полная сознания и жизни, которая является причиной движения Дживы, а Видья – это Она, созданная из чистого духовного знания и являющаяся Шакти, растворяющей сансару».

Māyāvrito hi jivastāng paramāng nekshate mune
Tābhyāng samāshritāstespi purusha vishayaishinah
Babhuburmunishārddula mugdhāstanmāyayā tadā
Sā tritiyā parā vidyā panchadhā yābhavat svayam

[1652] Изначальный или основной, главный Пуруша.

Gangā durgā cha sāvitri lakshmishchaiva sarasvati
Sā prāha prakritirvidya brahmavishnumaheshvarān
Pratyakshagā jagaddhātri viniyojya prithak prithak
Srishtyarthank purushā yuyang mayā srshtā nijech-chhayā
Tatkurushva mahabhāga yathechchha mama jāyate
Brahmā srijatu bhutāni sthāvarāni charāni ca
Vividhāni vichitrāni cāsangkhyeyāni sangyatah
Vishnuresha mahāvāhuh karotu pratipālanam
Nihatya jagatāng kshobhakārakan valināng varah
Sivastamogunākrāntah sese sarvamidang jagat
Nāsayishyati nāshechchā yadā me sambhavishyati
Parasparancha srishtyādikāryeshu trishu vaidhruvam
Vidhātavyang hi sāhāyyang yusmābhih purusatrayaih
Ahanca pancadhā bhutvā sāvitryādyā varānganāh
Bhavatām vanitā bhutvā viharishye nijechchayā
Tathāngshatascha sambhuya sarvajantushu yoshitah
Prasavishyāmi bhutāni vividhāni nijechchayā
Brahmangstvang mānasing srishting karotu mama sāsanāt

Sāmpratam nānyathā srishtirvistriteyam bhavishyati
Ityuktvā tanmahavidya prakritih sā parātparā
Svayamantardadhe tesāng brahmādināca pashyatām[1653].

(«О, Муни! Одолеваемая майей, Джива не видит Параму. Подчиняясь этим двум (Парама и Майя), о великий Муни, те Пуруши (Брахма, Вишну и Шива) также стали в то время привязаны к миру, находясь под влиянием Майи. Третья высшая Видья – это Она, разделившая Себя на пять форм – Ганга, Дурга, Савитри, Лакшми и Сарасвати. Обращаясь к Брахме, Вишну и Махешваре по отдельности, эта Пракрити Видья, видимая Джагаддхатри (держательница вселенной), сказала им: "Вы, Пуруши, были созданы Мною по собственной воле для цели творения. О высокочтимые Дэвы, сделайте то, чего я желаю. Брахма, сотвори с заботой все вещи, движимые и неподвижные, различных видов, разнообразные и бесчисленные. Вишну, мощнорукий Дэва, лучший из сильных, поддерживай, уничтожая всех, кто угнетает миры. Шива, посредством гуны тамаса, в конце концов уничтожит весь этот мир, когда во Мне возникнет желание разрушения. В этих трех работах по созиданию и тому подобному вы, три Пуруши,

[1653] Автор (Тантрататтвы) не переводит эти строки, английский перевод которых приводится ниже в скобках.

оказываете друг другу помощь. Я тоже разделю себя на пять форм, таких как Савитри и другие прекрасные женщины, и, будучи вашими женами, буду действовать как пожелаю. И, становясь частицей Себя, женским полом всего живого, Я буду рождать различных существ по Своей воле. О Брахма, сделай по моему приказанию мысленное творение. В настоящее время не должно быть никакого другого творения». Сказав им это, та Пракрити Махавидья, которая выше самого высочайшего, сама исчезла из поля зрения Брахмы и других Дэвов»).

Во второй главе «Дэви Бхагаваты» написано следующее:

«Парама (верховная) Адья (изначальная) Шакти, которая называется Видья, согласно Шрути; Она, обитающая во всех вещах, живет во всех сердцах, разрушает узы сансары и непостижима для бездуховных; Она, которая всегда созерцается муни, медитирующим на Нее – пусть эта Бхагавати, чья субстанция – бытие, сознание и блаженство – дарует духовный разум Дживе».

«Та, Кто, создав вселенную как сат[1654] и асат[1655], джада[1656] и чайтанья[1657], поддерживает ее Своей собственной шакти, состоящей из трех гун;

[1654] Истинность, постоянство.
[1655] Ложность, бренность.
[1656] Грубое, материальное, неподвижное.
[1657] Сознание, движущаяся разумная жизнь.

Та, Кто снова в конце Кальпы одна погружается в Самоблаженство, уничтожая проявление этой вселенной, – я памятую об этой Матери Вселенной в своем сердце».

«Общеизвестно, что Брахма создает всю эту вселенную; но те, кто знаком с Пуранами и Ведами, говорят, что Он родился из пупочного лотоса Вишну. Таким образом, они косвенно говорят, что Брахма не является независимым Творцом мира, поскольку Ему тоже пришлось родиться в другом месте по чьему-то желанию».

«Ведь когда в Махапралае Вишну лежал на ложе Ананты[1658], Брахма возник в Его пупочном лотосе. Здесь же тысячеголовый Ананта Дэва поддерживает Вишну на Своем теле. Как можно говорить, что Бхагаван обладает независимой шакти, если Он вынужден зависеть от другого в качестве опоры?»

Когда в Махапралайе мир превращается в единый океан, вода этого единого океана, несомненно, является жидкостью. Всем ясно, что жидкость никогда не может существовать без вместилища. Но Вишну поддерживает Брахму, Ананта Дэва поддерживает Вишну, а воды океана поддерживают Ананта Дэва. А кто же поддерживает эту массу воды? Понять этот вопрос чрезвычайно трудно. Когда, тщательно исследуя один сосуд за другим, приходишь к тому, что

[1658] Тысячеголовый змей.

сосуды закончились, то обнаруживается Высшее существование[1659] Махашакти, которая поддерживает все вещи. Я обращаюсь с мольбой к этой Матери всего сущего.

«Я обращаюсь с мольбой к той Верховной Шакти, к той Дэви, которой Брахма, восседая на пупочном лотосе, возносил мольбы, когда (по случаю уничтожения Мадху и Кайтабхи) увидел Вишну с закрытыми глазами в йоганидре[1660]».

И снова в четвертой главе той же книги появляется следующее:

Сута сказал: «Так, вопрошаемый Вьясой, высокомудрый Нарада, сведущий в знании Вед, говорил с великим восторгом».

Нарада сказал: «Высокочтимый сын Парашары, вопрос, который ты задаешь мне, в былые времена был задан моим отцом, Брахмой, Бхагавану Мадхусудане[1661]».

«Увидев Хари, предводителя Дэвов, владыку мира и мужа Лакшми, в медитации, мой отец был поражен и спросил Васудева, погруженного в настоящую практику преданности, того кто украшен Камнем Каустубха[1662], держащего раковину[1663], диск[1664] и

[1659] Таттва.
[1660] Йогический сон.
[1661] Имя Кришны как уничтожителя Мадху, асура.
[1662] Драгоценный камень, сохраненный Вишну при пахтании океана.
[1663] Шанкха.
[1664] Чакра.

булаву[1665], носящего знак Шриватса[1666] и облаченного в желтые одежды; Того, кто четырехрукий, источник всех Лок[1667], Гуру мира, Владыку мира, Дэва Дэвов».

Брахма сказал: «О, Джанардана, Дэва Дэвов и Владыка мира, Ты ведь Сам – Ишвара[1668] прошлого, будущего и настоящего, почему Ты совершаешь аскезу, и кого Ты созерцаешь? Я пребываю в недоумении. Будучи Сам Владыкой всего мира, Ты все же созерцаешь другого. Что, о предводитель Дэвов, может быть более странным, чем это?».

«Возникнув из Твоего пупочного лотоса Я являюсь Создателем всей этой вселенной. Ты – причина всех причин. Кто может быть более великим Дэвом в этом мире, чем Ты Сам? О муж Лакшми! Скажи мне это».

«Владыка мира, я знаю, что Ты – первый из всех, причина всего, создатель, хранитель и разрушитель всего сущего, исполнитель всех дел и обладатель всех Шакти. Великий Король, я создаю этот мир по Твоему желанию; и Хара, разрушающий его в момент растворения, также всегда руководствуется Твоими словами.

[1665] Гада.

[1666] Белый узор в виде узла на груди Вишну. (Прим.ред.Переводится как «Возлюбленный Шри», символизирующий преданность Лакшми).

[1667] Четырнадцать измерений.

[1668] Владыка Порядка.

«Иша[1669], по Твоему приказу солнце движется по небосводу, ветер дует благоприятно или неблагоприятно, огонь дает тепло, а облака проливают дождь.

«Будучи Ишварой всего, какого Дэвату Ты созерцаешь? Этого я не могу себе представить, ибо для себя я не вижу в трех мирах большего Дэваты, чем Ты Сам».

«О, Благородный, молю Тебя, скажи мне это, ибо Смрити говорят, что великие люди редко делают тайну из чего-либо».

Услышав эти слова от Праджапати[1670], Вишну сказал: «Будь внимателен, я расскажу тебе то, что у меня на уме».

«Хотя Дэвы, Асуры и люди знают Тебя, Меня и Махадева как творца, хранителя и разрушителя, но Ты, сведущий в Веде, знаешь, что именно благодаря Шакти Ты – творец, Я – хранитель, а Махадева – разрушитель[1671]».

«В Тебе существует Раджастическая Шакти, порождающая мир, во Мне – Саттвическая Шакти, поддерживающая мир, а в Махарудре – Тамасическая Шакти, разрушающая мир».

«Лишенный этих Шакти, Ты больше не Повелитель творения, Я не в состоянии

[1669] Владыка Порядка.

[1670] Брахма.

[1671] И поэтому в Кубджика-тантре говорится, что не Брахма, а Брахми создает; не Вишну, а Вайшнави, сохраняет; не Рудра, а Рудрани, разрушает. Их мужья неподвижны, как трупы.

поддерживать мир, и Махадева также не в состоянии разрушить его».

«Вибху[1672], напрямую и косвенно мы всегда подвластны этой Ишвари всего. О, Благородный, послушай тому пример».

«Это Правда, что в Махапралайе[1673] я лежу на Ананте как на своем ложе, но и тогда я, фактически, зависим, ибо, подчиняясь этой Махашакти, я снова просыпаюсь в положенное время под влиянием Кала[1674]».

«Под ее воздействием я всегда практикую аскетизм и временами свободно наслаждаюсь обществом Лакшми, а иногда участвую в ужасных войнах с Данавами – войнах, страшных для всех Лок и угнетающих их существ».

«Знаток Дхармы, в прошлом, в том единственном океане, я сражался врукопашную в течение пяти тысяч лет. Ты видел это Своими собственными глазами».

«Только благодаря милости Верховной Дэви я смог убить двух Данавов Мадху и Кайтабху, опьяненных тщеславием и рожденных из грязи моих ушей».

«Разве Ты не понял уже тогда, что только аспект Шакти, высший над высшим, является причиной всех действий? Великая Душа, кого же Ты тогда неоднократно вопрошаешь об этом?»

[1672] Вездесущий Дэва.
[1673] Великое растворение вещей.
[1674] Время.

«Она – причина всех причин, созданный по ее воле я, как Пуруша, живу в едином океане, воплощаясь век за веком в виде черепахи, вепря, получеловека-полульва, карлика и тому подобного».

«Никто в трех мирах не желает родиться низшим животным. Я тоже не по своей воле принял рождение в облике вепря и других низших животных».

«Кто по доброй воле примет рождение в виде рыбы или чего-то подобного, оставив полное блаженства общество Лакшми в Вайкунтхе? Какой независимый Пуруша оставит мягкую постель на спине Гаруды[1675] и отправится вести грозные войны с непобедимыми Дайтьями?»

«О, нерожденный Дэва, в древние времена, когда в твоем присутствии соскользнула тетива лука, моя голова была отрублена и отброшена неизвестно куда. Тогда Ты отрубил голову лошади, и Вишвакарма, великий мастер, прикрепил ее к моему телу[1676]».

«С тех пор я известен под именем Хаягривы, Повелителя Лок[1677]. Этот случай Ты видел своими

[1675] Царь-птица, транспортное средство (вахана) Вишну.

[1676] Поэтому Вишну называют Хаягрива (лошадиноголовый). В “Деви Бхагавате” рассказывается о том случае. Вишну заснул, опираясь на свой лук. Брахма и другие, желая разбудить его, заставили белых муравьев, называемых вамри, прокусить тетиву лука. Могучий лук распрямился и отрубил голову Вишну, которую не нашли, и тогда к телу присоединили голову лошади.

[1677] Четырнадцать пространств, см Введение в Тантра Шастру.

собственными глазами. Если бы я был независим, зачем бы мне было терпеть столько бед в Локах[1678]«?

«Знай же, что я не независим, что я во всех отношениях подчинен Шакти и что я всегда созерцаю эту великую Шакти. Лотосорожденный Дэва, я не знаю ни одной истины, превосходящей эту».

Нарада сказал: «Это сказал Вишну рожденному из лотоса Дэву. О великий Муни, лотосорожденный Дэва впоследствии поведал эту истину мне».

«Поэтому делайте то же самое без опаски почитая лотосные стопы Деви в своем сердце ради достижения своей цели».

Садхака, может ли кто-то без предвзятости в отношении Шакти и злобы в отношении Вишну, если такого человека избрать арбитром, когда-либо сказать, видя все эти доказательства, взятые из Шастр, что тот, кто считает Шакти лишенной сознания[1679], является преданным Высшему? Во все эпохи, и особенно в эпоху Кали, неистовая гонка духовной революции неукротима. Когда Чайтанья-дэва[1680] захлестнул всю Бенгалию огромными волнами имени Хари, он заметил, что семьи Брахманов, Кшатриев и Вайшьев находятся на грани упадка. Он считал, что в том состоянии

[1678] Четырнадцать пространств, см Введение в Тантра Шастру.
[1679] Джада.
[1680] Имя Вайшнавского святого.

общества, полного Навашаха Шудр[1681], не способных[1682] ни к Ведической, ни к Тантрической дхарме, Харинам Санкиртана[1683] была лучшей дхармой, и поэтому он ее проповедовал.

В те дни, в связи с вырождением Брахманов в обществе, полном Шудр и низших каст, такие Пураны, как Дэви-бхагавата, Махабхагавата и др., в которых утверждается и признается величие Шакти, перестали проповедоваться в Бенгалии. Более того, из-за постоянного роста низших каст под влиянием эпохи Кали, только те Пураны и Шастры, которые благоприятствуют исключительно популяризации имени Хари, и в основном и подробно описывают величие Вишну среди всех Дэвов и Дэви, стали читаться, объясняться, декларироваться и так далее. Хотя учителя[1684] и Брахманы страны, сведущие в Шастрах, во многих случаях использовали в практике Шакти Мантру, большинство из них все же зависели от Шудр, так что, несмотря на знание Шастр, в которых утверждается величие Шакти, они не осмеливались доносить их до сведения публики, боясь потерять средства к существованию.

[1681] Молочник, садовник, маслобойщик, ткач, кондитер, бетельщик, гончар, кузнец и цирюльник – касты среднего класса шудр, в отличие как от высшего класса кавастха и т.д., так и от низшего класса.
[1682] Анадхикара.
[1683] Пение имени Хари (Вишну) с музыкой и танцами.
[1684] Адхикара.

Далее, те, кто стал Прабху[1685], после распространения по стране ветвей и ответвлений общины Чайтаньи[1686], из поколения в поколение проявляли крайнюю пристрастность к одной части Шастр, так что выводы, которые они делали из них, касались только этой части, и только она почиталась как сущностная истина в их собственной общине. Именно эти односторонние умозаключения Прабху привели Бенгалию к гибели. Обычным вайшнавам дали понять, что Абсолют является владельцем Шакти, а Шакти – Его служанкой, поэтому они поклоняются Радхике с предметами пищи, уже предложенными Шрикришне[1687]. В настоящее время книга Чанди, содержащаяся в Маркандейя Пуране, где описывается величие Дэви, обычно принимается за Шастру, в которой Шакти занимает главенствующее положение. Прабху, цитируя ее как свой авторитет, говорят, что поскольку одно из имен Шакти – Вишнумайя, она должна быть великой Вайшнави[1688]. Именно потому, что Шакти считается великой Вайшнави, современные Вайшнавы оказывают Шиве услугу, принимая его за «Духовного брата».

[1685] Господа, или религиозные наставники вайшнавов.
[1686] Имя Вайшнавского святого.
[1687] Буквально, остатками пищи, которую принимал Шрикришна.
[1688] Поклоняющаяся Вишну.

Пусть Бхагаван судит об их поведении. Здесь мы просто обсудим свидетельства Шастры, на которых основано представление о том, что Бхагавати – великая Вайшнави.

В Чанди сказано:

«Под влиянием Махамайи Бхагавана, сохраняющего сансару, Дживы попадают в яму иллюзии[1689] с ее вихрями “сознания”[1690]».

Поэтому не удивляйтесь этому. Махамайя – это Йоганидра[1691] Хари, Владыки вселенной, и именно благодаря Ей этот мир очарован.

«Эта Дэви Бхагавати Махамайя вынуждает лишиться умственных способностей даже мудрых и вручает их в руки иллюзии[1692] ».

Ею создан этот мир, состоящий из движущихся и неподвижных вещей, и только Она, когда Ей угодно, раздает благословения и дарует спасение Дживе.

«Эта вечная (Высшая) Видья[1693] является как причиной спасения, так и причиной порабощения Дживы в Сансаре. Она – Ишвари всех Ишвар[1694]».

[1689] Моха.

[1690] Мамата (эгоизм).

[1691] Йогический Сон Ишвары.

[1692] Моха; и так же в Калика Пуране говорится, что Дэви приводит людей в замешательство, эгоизм, чувственные желания и т.д. Она – Обольстительница (сарвамохини) (Лалита Сахасранама, стих 137), сбивающая мир с толку Своей майей (Курма Пурана).

[1693] Богиня (см. Введение в Тантра Шастру).

[1694] Повелительница повелителей.

Прабху Вайшнавов здесь говорят, что два выражения, «Йога Нидра Владыки Вселенной» и «Махамайя Хари», неопровержимо доказывают подчиненность Махамайи или Шакти относительно Хари, иначе, «Почему, – утверждают они, – тогда Шастра должна называть Ее Махамайей Хари или Йоганидрой Повелителя Вселенной?» То, что известно благодаря другому, несомненно, подчинено этому другому; например, такие выражения, как сон человека, интеллект человека и сила человека, указывают на то, что сон, интеллект и сила подчинены человеку.

В дальнейшем мы будем ссылаться на Шастрические толкования и умозаключения относительно спорных моментов. Здесь же просто необходимо понять, является ли Йоганидра Бхагавана вещью, подобной вашей или моей нидре[1695]. Если предположить для аргументации, что Йоганидра есть не что иное, как нидрашакти[1696], подчиненная Бхагавану, остается вопрос, почему в главе, относящейся к уничтожению Мадху и Кайтабхи, и в которой описывается сила Йоганидры, Брахма, сидящий на пупочном лотосе Бхагавана, как говорят, молил Нидру, а не Вишну о пробуждении Вишну? Кто на свете настолько глуп, чтобы молиться сну, бессознательной вещи, вместо спящего сознательного человека о его пробуждении? Опять

[1695] Сон.
[1696] Могущество сна.

же, убийство Бхагаваном Мадху и Кайтабхи приносит славу только Бхагавану. Но почему, собираясь рассказать о величии Шакти в Чанди, Маркандейя, великий Риши, прежде всего говорит о величии Вишну, проиллюстрированном убиением Мадху и Кайтабхи?

Мы считаем недостойным даже верить в то, что что-либо из сказанного великим Риши Маркандеей может быть запятнано ошибочным излишеством. Каково же правильное решение этих вопросов? Некоторые толкователи Чанди, с целью прийти к такому решению, дали надуманные значения соответствующих шлок, и с их помощью пытались утвердить величие Шакти. Но мы говорим, что решение, достигнутое с помощью надуманных значений слов Шастры, никогда не может быть правильным решением. Опять же, какая настолько великая опасность возникла, что ничего не подозревающий мир должен быть обманут придуманными интерпретациями слов Шастры? Какое это значение имеет для вас или для меня, если, согласно Шастрам, Вишну становится главенствующим, а Шакти – его подчиненной? На самом деле то, что толкователи считают опасностью, ею не является, а является скорее благословением. Никто не может стать подчиненным или верховным. Кто кем является, тем он и остается. Только мы с вами, в силу извращенности нашего интеллекта, приписываем Дэватам те состояния превосходства и

подчиненности, которым подвержены сами, и, будучи неспособными воспринять тонкую Шастрическую истину[1697], мы идем к пропасти. Шакти-таттва сделанная из майи, с которой мы с вами знакомы, – это не то же самое, что Шакти-таттва, превосходящая майю, принадлежащая Бхагавану. Сон, состоящий из заблуждения[1698] и майи, и который известен нам, это не то же самое, что сон Бхагавана, состоящий из непрерывного сознания. Когда мы с вами одурманены сном, и мой, и ваш сон может быть искажен несознательной грубой материей[1699]. Но когда сон одолевает Бхагавана, Его Йоганидра – это великая Шакти, которая всегда пробуждена и наполнена светом[1700]. Когда Джива спит своим несовершенным сном, другой может разбудить ее самыми разными способами; или любой резкий звук, прикосновение и т. д. заставляют чувства Дживы взбудораживать несовершенную силу сна и пробуждать ее собственным сознанием; таким образом, мы с вами можем разбудить спящего, окликнув или толкнув его.

Иначе дело обстоит с Бхагаваном. Он обладает всеми шакти. Ни одна шакти в Нем не является несовершенной. По этой причине, пока сон Дживы это просто сон, сон Ишвары –

[1697] Таттва.
[1698] Моха.
[1699] Джада.
[1700] Джйоти.

Йоганидра. Ваша и моя майя называется просто майей. Но Его майя называется Йогамайей. Мы с вами можем, в лучшем случае быть йогами, но Бхагаван является Ишварой всех йогов и поэтому его Шакти есть Ишвари Ишвары всех йогов. В редких случаях Джива может обрести бесконечно малую часть той шакти посредством практики йоги, но эта шакти вечно существует в Бхагаване. Джива несовершенна; поэтому шакти Дживы также несовершенна. Бхагаван совершенен; поэтому Его Шакти также совершенна. Джива состоит, в основном, из инертных[1701] принципов; и поэтому у шакти Дживы господствует тот же принцип. Бхагаван состоит из сознания; таким образом его Шакти также сделана из сознания. Ваша или моя шакти сна образована из инертного принципа, но Шакти сна Бхагавана образована из принципа сознания.

Даже когда Он спит, Он пребывает в пробужденном состоянии; и, хотя наш с вами сон полностью состоит из гуны тамаса, Его сон превосходит гуну тамаса; хотя создан из нее. По этой причине в момент великого растворения[1702] Мать Вселенной принимает аспект сна; и, беря на колени всех своих сыновей и дочерей начиная с Брахмы, Вишну и Махешвары по нисходящей, населяющих бесчисленные кроры Брахманд Она погружает их всех в сон. Но Она, кто есть бытие,

[1701] Джада.
[1702] Махапралайя.

сознание, и блаженство поддерживающая вселенную, Сама остается пробужденной. Когда после целого дня игры вечером сын приходит к матери весь усталый, она сразу же берет его на руки и снимает усталость, укладывая его спать. Эта тема[1703] была замечательно описана в просвещающей истории о том, как были убиты Мадху и Кайтабха. После великого растворения[1704], когда мир остается погруженным в единый океан, Бхагаван спит в Йоганидре до конца эпох, закрыв глаза и расположившись на Ананте среди массы воды затапливающей Брахманды.

Вишну – хранитель мира. Кого Он спасет, когда наступит великое растворение[1705]? Когда будет новое творение, тогда и будет необходимость в сохранении. Долгий период Вишну отдыхает. Вишну действует до наступления великого растворения, и как только игра сына заканчивается, Мать укладывает его на ложе покоя и погружает в глубокий сон. В отличие от других матерей, Ей не требуется прилагать усилия, чтобы уложить сына спать. Пронизывающая всю вселенную Дэви Сама в одном из своих аспектов является сном. Когда приходит время Она появляется в этом облике и укладывает Бхагавана к Себе на колени. По этой

[1703] Таттва.

[1704] Махапралайя.

[1705] Махапралайя.

причине Он не может пробудиться если его позовут как это делают спящие люди. Он может встать после сна только когда Дэви, которая проявляется как сон, освободит Его от Ее собственных тамастичных оков. По этой причине Бхагавану Брахме не удалось пробудить Вишну всевозможными средствами такими как мольба, упрашивание и так далее. Он понял, что тот сон, который, в действительности, был сознанием, не был обыкновенным сном. Понимая, что только милость Йоганидры, Матери мира, одна может спасти Его, Он начал восхвалять Ее. Из самого того факта, что все мольбы и упрашивания, громкие восклицания и т.п. Брахмы с Его четырьмя ртами не смогли потревожить сон Вишну, должно стать ясно, что тот сон не был подвластен Вишну, но Вишну был подвластен сну. Если бы этот сон принадлежал Вишну, он бы легко мог быть прерван; но все было наоборот и поэтому сон не мог быть нарушен.

Снова, в месте, где Бхагаван описывается как усталый от схватки с Мадху и Кайтабхой, Шастра говорит:

«Очарованные Махамайей, те двое Дайтьев, обезумев от гордости своей великой силы, предложили Кешаве[1706] попросить у них благословений». Что же это было за очарование Махамайей? Чанди особо не рассказывает, когда и

[1706] Вишну.

как Она очаровала Асуров, и почему двое Дайтьев внезапно предложили Бхагавану искать у них благословения. На самом деле, хотя величие Дэви и описано в Чанди, само описание очень короткое. Поэтому мы не можем получить правильный ответ на эти запутанные вопросы из самой Чанди. По этой причине мы процитируем соответствующие части рассказа об убийстве Мадху и Кайтабхи из «Дэви-Бхагаваты». Искатели истины узнают из них о глубокой тайне, которая окружает историю убийства Мадху и Кайтабхи, и избавят свой ум от сомнений.

Когда, совершая суровые аскезы в течение тысячи лет и получив за это благословение смерти по собственной воле[1707] от Дэви, Мадху и Кайтабха вступили в бой с Брахмой, чтобы отвоевать у Него Его лотосовый трон; Брахма в великом страхе взмолился Вишну, но не смог пробудить Его. Здесь Шастра говорит:

«Видя, что все его мольбы о пробуждении Бхагавана Хари, лежащего под влиянием Йоганидры бесполезны, Брахма подумал про себя, что Вишну наверняка спит под влиянием этой Махашакти. Что даст моя печаль, когда Сам Основатель Дхармы[1708] не проснется в этот кризис Адхармы[1709]?

[1707] Смерть только по желанию.
[1708] Праведность.
[1709] Неправедность.

«Двое Данавов раздувшись от гордости, пришли с целью убить меня. Что мне делать, куда мне идти? Нет никого, кто бы спас меня». Размышляя об этом, Брахма принял решение молить Йоганидру с непоколебимой преданностью. Он считал, что в ситуации непреодолимой опасности, которая разворачивалась перед ним в то время, только Махашакти могла спасти его; эта Махашакти, под влиянием которой даже Вишну, чьей субстанцией было вечное сознание, лежал лишенным способности двигаться.

«Как мертвец не воспринимает звук и другие качества вещей этого мира, так и Хари, закрыв глаза во сне, не воспринимает мольбы, которые я возношу Ему». «Когда, несмотря на мои многочисленные и искренние мольбы, Он не избавляется от сна, я точно знаю, что сон не находится под Его контролем, но Он находится под контролем сна. Тот, кто находится под контролем другого, несомненно, является его слугой. Поэтому эта Йоганидра является госпожой даже Бхагавана Хари, мужа Лакшми».

(Бхагаван Вишну находится не только под властью Парамешвари в Ее полном аспекте, но и под властью Ее частичного проявления). «Он всегда связан любовью даже с Лакшми, дочерью Океана, и находится под Ее контролем».

«Поэтому несомненно то, что Бхагавати в Своем аспекте Шакти держит под Своим

контролем всю вселенную. Нет ни малейшего сомнения в том, что Я, Вишну, Шамбху, Савитри, Рама и Ума – каждый из нас – находится под контролем этой Ишвари: под Ее влиянием даже Бхагаван Хари спит, как обычный смертный, не контролирующий свои конечности. Что же удивительного, что под Ее влиянием все другие великие личности остаются очарованными? Сегодня я ублажу мольбами эту Йоганидру, под влиянием которой Джанардана Васудева[1710], освободившись, вступит в войну». Приняв такое решение, Бхагаван Брахма стал возносить мольбы, сидя на стебле пупочного лотоса Вишну, Йоганидре в теле Нараяны.

Брахма сказал: «Мать Жизни, все, что говорят Веды, научило меня тому, что Ты, Дэви, являешься единственной причиной этого феноменального мира; поэтому даже Пурушоттама[1711] Вишну, пробуждающий все миры, сегодня спит под Твоим влиянием. Обитающая во всех вещах, Мать Жизни, Ты превыше гун. Кто настолько мудр среди миллионов Дэвов, чтобы наверняка знать, что является свободной игрой иллюзии, вызванной Тобой? Я во всех отношениях невежественен в этом вопросе, и Нараяна здесь спит, не контролируя Себя». Личность, которую последователи Философии Санкхья называют

[1710] Вишну.

[1711] Лучший из Пуруш.

Пурушей, чьей субстанцией является сознание, признается ими также и как Пракрити, Создательница мира, лишенного сознания[1712]. Ты действительно такая Пракрити? Иначе почему бы Нараяна, средоточие всего сознания мира, сегодня был лишен сознания Тобой? (Если только Мать Жизни не находится в бессознательном состоянии, как Она может вынести вид таких страданий Своего сына) Бхавани, Своими гунами Ты создаешь всевозможные игры[1713]. Кто способен познать процесс этой йоги творения, практикуемой Тобой, которую муни трижды в день созерцают под именем Санкхьи со всеми гунами? Мать Жизни, Ты – разум, который является источником всех знаний в трех мирах. Дэви, Ты – Лакшми, дарующая счастье Сурам[1714], а также славу (ум, терпение, красоту, благоговение) и любовь всем существам трех миров[1715]. Размышляя хоть сотней способов о нынешнем состоянии моей печали и страданий, я не нахожу ничего более убедительного, чем это, что Ты – Прародительница всего мира; иначе кто,

---

[1712] Санкхья различает Пурушу и Пракрити. Но, вероятно, Брахма, говорящий здесь, хочет сказать, что Пракрити и Пуруша – это действительно одно, а не два, и это тот один, кого философия Санкхья видит в двух аспектах, одновременно как полного сознания, и в то же время – как лишенного сознания.

[1713] Натья.

[1714] Дэвы.

[1715] Так в «Гите» говорится: Кирттих шрирвак ча наринам смритир-медха дхритих кшама.

кроме Матери Брахмы и других, Прародительницы Брахманды, может усыпить сына, который являет собой всю полноту Брахмана[1716]? Дэви, покинь конечности Нараяны и прими прекрасную форму. Забавляясь Ты, подобна ребенку (Твои забавы подобны забавам детей), Ты можешь делать все, что пожелаешь. Убей меня или этих двух Дайтьев. А если Ты не хочешь убивать их Сама, разбуди Хари, который, проснувшись, убьет их. Убьешь ли их Ты Сама или с помощью Вишну, в обоих случаях дело будет только за Тобой».

Сута сказал: «Так умоляемая Брахмой в водах единого океана та Дэви, чьей субстанцией была гуна тамаса[1717], отделила Себя с несравненным блеском от всех конечностей Вишну, дабы уничтожить двух Дайтьев. Приняв очаровательную форму, Она встала рядом с Бхагаваном. Когда Дэви отстранилась от тела Бхагавана, оно зашевелилось. Увидев, что Нараяна пришел в себя, Видхата[1718] был очень доволен.

В восьмой главе в связи с поединком с Мадху и Кайтабхой снова появляется следующее:

[1716] Сын, весь наполненный Брахманом, – это Вишну под влиянием Йоганидры. Брахма здесь говорит, что эта Йоганидра должна быть матерью Брахмы, Вишну и Махешвары, ибо кто, кроме этой матери, может усыпить Вишну? Только мать может усыпить сына.

[1717] Сон.

[1718] Брахма.

«Когда прошло полных пять тысяч лет в этой борьбе, Нараяна задумался о том, как можно вызвать их смерть. «Пять тысяч лет я сражался. Удивительно, что, хотя я чувствую усталость, эти грозные Данавы ничуть не изнемогают. Куда же подевались мои силы и мастерство в этой борьбе? И почему они полностью сохраняют свою силу? В чем причина этого? Нужно мне подумать об этом». Увидев Нараяну погруженным в размышления, оба Дайтьи, опьяненные тщеславием, переполнились радостью и сказали голосами, глубокими, как грохот облаков:

«Вишну, если в тебе не осталось сил, если борьба измотала тебя, соедини ладони своих рук и, положив их на голову, скажи: “Конечно, я становлюсь вашим рабом”. В противном случае, если ты на это способен, сражайся с нами, чтобы мы сначала убили тебя, а потом и этого четырехголового».

Сута сказал: «Услышав эти слова, произнесенные ими в том огромном океане, Вишну, обладающий могучим умом и мудростью успокоения, мягко молвил».

Хари сказал: «Санатана Дхарма[1719] героев состоит в том, чтобы не поражать никого, кто устал, или боится, или бросил оружие, или пал, или слишком молод. Кроме того, в течение пяти тысяч лет я сражался один с вами, братья, которые

[1719] Неизменный долг.

оба одинаково сильны. Вы попеременно отдыхали. Но от начала до конца я сражался один, так что сначала я отдохну столько же, сколько и вы, а потом буду сражаться с вами. Хотя вы сильны и опьянены гордостью, по справедливости, вы обязаны подождать, пока я отдохну. А после отдыха я тоже, по справедливости, вступлю с вами в бой».

Сута сказал: «Услышав эти слова, произнесенные Бхагаваном, двое Данавов обрели уверенность в исходе сражения, и сели на расстоянии от поля боя. Видя Дайтьев, сидящих на существенном расстоянии, Васудева начал про себя думать, что может послужить причиной их смерти. В медитации Бхагаван, Обитатель всех вещей, познал, что Дэви одарила их милостью умереть по собственной воле и, следовательно, тяготы боя не могут изнурить их. Он думал: Бесполезно я так долго сражался, напрасным стал мой труд и теперь, когда я наверняка знаю правду, как мне сражаться с ними? Но если я не буду сражаться, как этих двое Данавов, самодовольных от полученного благословения и являющиеся источником постоянных неприятностей для Дэвов, будут уничтожены? Не похоже, что милость, которой Бхагавати одарила их осуществится; ведь даже те, у кого множество причин для печали по своей воле не спешат навлекать на себя смерть[1720].

[1720] Благословение — это смерть по собственной воле, а поскольку никто не желает смерти, нет вероятности того, что

Когда даже больные и убогие не желают умирать, отчего же следует этим двум Асурам, опьяненным своей гордыней, навлекать на себя добровольную смерть? Как бы то ни было, сегодня я буду искать защиты у Махвидьи, которая является Шакти и исполнительницей всех желаний; ибо, если Она не будет довольна, ни одно желание не может быть исполнено». Когда Он подумал так, Бхагаван Вишну увидел Йоганидру, спутницу Шивы, представшую в очаровательной форме на небе. После этого всемогущий Нараяна, великий йогин, начал молить со сложенными ладонями Ишвари мира, раздающую благословения, об уничтожении двух Асуров.

Вишну сказал: «Я преклоняюсь перед Тобой, О, Дэви, Чанди Махамайя, Ты Та, кто не имеет начала и конца, Та, кто творит, сохраняет, разрушает, одаривающая наслаждением и освобождением, та кто является спутницей Шивы. Дэви, мне неведомы ни Твоя форма с атрибутами[1721], ни без атрибутов[1722]».

«Поэтому как могу я знать бесчисленные формы, в которых Ты проявляешься? Хотя невозможно мне измерить твою силу, по крайней мере я знаю, что спал и находился без сознания под Твоим влиянием». Я не смог пробудиться,

---

это благословение исполнится, то есть, что их смерть, которая зависит от их воли, наступит.

[1721] Сагуна.

[1722] Ниргуна.

хотя Брахма неоднократно и усердно взывал ко мне. Мать Жизни, оттого что мои пять органов познания и мой разум ограничились под Твоим влиянием, я стал полностью бессознательным. Я пробудился только когда я был освобожден Тобой и после этого я много сражался. Этот длительный бой утомил меня, но не этих двух Асуров, которые по твоему благословению стали великими героями. Когда Данавы, опьяненные гордыней, пришли убивать Брахму, я вызвал их на бой способом, который они выбрали. С тех пор я тяжело сражался с ними в этом огромном океане».

«Но, о, Подательница славы, кто может обесчестить тех, кого почтила Ты? Когда, после пяти тысяч лет сражения я увидел, что они не отступают и не устают, тогда я понял, что Ты одарила их удивительным благословением, касающимся их смерти. Зная это, я ищу защиты Той, которая защищает всех беспомощных. Мать Жизни, я устал от длительного сражения. О, Разрушительница недоброжелателей Дэвов, помоги мне выполнить работу Дэва. Из-за надменности, вызванной дарованным Тобой благословением двое Асуров, воплощения порока, теперь готовы убить меня. Мать Жизни, что мне теперь делать, куда мне идти (стремясь снискать Твоей защиты от этой великой угрозы)?» Дэви улыбнулась этому обращению и сказала склонившемуся Повелителю мира: «Васудэва, эти два героя могут быть введены в заблуждение, и

затем убиты. Нараяна, я очарую их игривым взглядом. Таким образом, под действием моей майи ты, о, Нараяна, вскоре сможешь уничтожить их».

Сута сказал: «Слыша эти любящие слова, Дэви, Бхагаван снова появился на поле боя посреди того огромного океана. Затем те два хладнокровных и могущественных героя пришли на то же место и были счастливы увидеть, что Вишну был уже там. “О высокомерный, останься (мы двурукие), а ты четырехрукий. Можешь выйти на поле боя, зная наверняка, что победа и поражение зависят от судьбы. Сильные всегда побеждают, но и слабые иногда побеждают волею случая. Поэтому мудрые не должны предаваться ни радости, ни печали в этих вопросах. Враг Данавов, многие Дайтьи в прежние времена были повержены Тобой. Но сейчас, сражаясь с нами, ты повергнут».

Сута сказал: «Видя, что два длинноруких Данава, говорящие так, приготовились к бою, Вишну с удивительным мастерством нанес им удары кулаками. Они, опьяненные своим огромным могуществом, также начали нападать на Бхагавана с кулаками наперебой. Они развернули ужасную схватку. Увидев, что могущественные Данавы заняты битвой, Нараяна с болью взглянул в лицо Дэви».

Сута сказал: «Увидев, Вишну в таком несчастном и плачевном состоянии, Дэви, чьи три

глаза были подобны утреннему солнцу, резко окрасила их в красный цвет и взглянув на двух Асуров, засмеялась. Затем, мягко улыбаясь, она пронзила их сердца лучезарным взором, внушающим чувства любви и желания, взором подобным пяти стрелам Камы[1723]. Пораженные этими стрелами вожделения, двое порочных Данавов, были очарованы, решив, что взгляды Дэви означают расположение к ним. Они замерли, рассматривая откровенную красоту Дэви. Вишну, знающий конечную цель каждого действия, понял замысел Дэви и уловив то, что Данавы были очарованы, улыбнулся произнеся сладким голосом, подобным грохоту грозовых туч: «Герои, я имел удовольствие сражаться с вами. Просите о чем пожелаете, и я это исполню. Прежде я видел множество сражающихся Данавов; но я никогда не видел и не слышал о Данавах, которые могли бы сражаться так как вы. Поэтому мне пришлась по душе несравненная сила рук, которой вы овладели, двое братьев, и я готов пожаловать вам все, что захотите».

Сута сказал: «Двое Дайтьев, сраженных страстью, при виде Махамайи, от которой весь мир приходит в восторг, сказали, с тщеславием уязвленным словами Вишну: “Хари, что ты хочешь нам дать? Мы не нищие, скорее мы готовы что-нибудь дать тебе. Знай нас как дающих, а не

[1723] Дэва Любви.

просящих. Хришикеша[1724], проси любого благословения, которое можешь пожелать. Васудэва, мы тоже были довольны твоим замечательным боем». Услышав эти слова, Джанардана[1725] ответил: “Если вы получили удовольствие, то подарите мне возможность убить вас сегодня».

Сута сказал: «Услышав эти слова Вишну, двое Дайтьев были весьма удивлены и посчитав себя обманутыми, опечалились в душе. Затем, увидев весь мир полностью затопленным, без островка суши, они задумались и сказали Вишну: “Повелитель Дэвов, Джанарадана Хари, ты честный, по этой причине, исполни наше желание, которое ты обещал нам некоторое время тому назад; убей нас в большом пространстве без воды. Мы сохранили наше обещание готовности быть убитыми тобой и теперь ты сдержи свое обещания и будь честен.” Вспомнив о Своей Сударшана чакре[1726] Бхагаван Вишну улыбнулся и сказал: “Высокочтимые Данавы, я принимаю ваше предложение и убью вас на обширном пространстве без воды.” Сказав так, Повелитель Дэвов простер Свои бедра и продемонстрировал их в качестве безводной области над водами безбрежного океана, говоря двоим Данавам:

[1724] Вишну.
[1725] Вишну.
[1726] Сударшана — это название оружия (чакра или диск) Вишну и часть его образа.

“Здесь нет воды; приклоните свои головы так я смогу сдержать свое слово а вы – свое” Услышав эти слова Бхагавана, который сдержал Свое обещание, двое Данавов разработали план в умах и увеличились в размерах до тысячи йоджан[1727] каждый. Увидев это, Бхагаван также увеличил Свои бедра, удвоив их размеры. Мадху и Кайтабха были изумлены, увидев подобную немыслимую силу майи, которой овладел Нараяна, в котором была сосредоточена вся майя и положили свои головы на два чудесным образом увеличенных бедра Бхагавана. Затем Вишну с великим мастерством быстро отсек Своей Сударшана чакрой огромные головы двух Дайтьев, лежавшие на Его бедрах. Таким образом умерли двое Дайтьев и масса жира, которая выделилась из их тел, покрыла всю поверхность океана. Поэтому земля, везде известна как медини и по этой же причине (иначе говоря), потому что она была образована вперемешку с жиром, почва непригодна для еды.

«Великий Муни, то, о чем ты спросил меня, я изложил правдиво и точно. Мудрые люди должны почитать Махамайю, которая также является Махавидьей. Она – Парама Шакти, которой поклоняются Суры, Асуры и все остальные. В трех мирах нет истины[1728] выше этой. Это истина, истина и еще раз истина. Такова

[1727] Йоджана это около восьми миль.
[1728] Таттва.

духовная истина, которую устанавливает Веда-Шастра. Почитайте эту Парама Шакти, будто в Ее форме с атрибутами или в Ее аспекте без атрибутов».

ГЛАВА VIII

ЧТО ЕСТЬ ШАКТИ?
(Продолжение)

В случае с обычными последователями теории того, что Шакти бессознательна или что Она – великая Вайшнави, мы поручаем судить об их мнениях Садхакам этих сообществ[1729]. Пусть они решат, принимают ли эти два класса свои соответствующие заключения потому, что в их поддержку есть доказательства из Шастр, или из-за неспособности проникнуть в глубокую и весомую истину, которую Шастра раскрывает в процитированных выше шлоках, или потому, что они не видели и не слышали обо всех этих доказательствах Шастр, или, наконец, потому, что, даже если они видели или слышали о них, они не торопятся, из-за тщеславия, принять их к сведению. Вышеприведенные свидетельства Шастр доказывают, что Шакти-таттва делится на

[1729] То есть садхаки из тех же сообществ, к которым принадлежат эти теоретики, – люди более высокого порядка, и их едва ли поколеблют подобные глупые идеи. Поэтому этот вопрос можно смело оставить на их усмотрение. Теоретики – это те, кто составляет основную часть сообществ Настика и Вайшнавов. Настика в данном случае означает человека, который считает, что Шакти бессознательна.

две части – первая, майяшакти, то есть Шакти, субстанцией которой являются гуны, и вторая, читшакти, которая находится выше гун и является массой блаженства. Благодаря майяшакти была создана эта огромная и разнообразная драма сансары. В этой драме читшакти проявляется как Пуруша и Пракрити, которые, хотя и свободны от всех привязанностей в своих реальных аспектах, как Дживы, исполняют эту огромную пьесу Брахманды. Рождая все сущее, от Брахмы, Вишну и Махешвары до мельчайшего насекомого, и распространяя проявления[1730] Себя как грубой, так и разумной субстанции[1731], Она пронизывает весь мир. Если мы с вами понимаем майю Матери Жизни, которая очаровывает умы даже Муни, то с кем же будет играть эта Анандамайя в пьесе бессознательного мира? Слепой человек! Стоит ли тебе гордиться своими философскими познаниями? Ложный последователь! Если, будучи врагом шактистов[1732], ты считаешь себя ученым последователем, то не слава Шастры потускнеет, а именно ты подвергнешься наказанию. Мы с вами можем ненавидеть или злобно относиться к Шактистам тем не менее не считая себя порочными, но Хираньягарбха Брахма[1733] становясь Шактистом говорит:

[1730] Вибхути.
[1731] Джада и Чайтанья.
[1732] Почитатели Шакти.
[1733] Брахма, произошедший из сияющего лучезарного или

«О, Ты, та, кто есть все, как может Твое величие быть воспето[1734], когда Ты есть Шакти всего, асат или сат[1735], всего что есть в мире? Кто может воспеть Тебя, которой даже Бхагаван, создатель, хранитель и разрушитель мира, был побежден посредством сна? От Тебя Вишну, Я и Ишана[1736] получили свои тела. Поэтому кто способен создать гимн Тебе, Той, кто есть первопричина даже Брахмы и других? Дэви, обладающая невыразимой силой, да будут прославлены Твои необъятные силы: и очаруй этих двух непобедимых Асуров, Мадху и Кайтабху».

Вновь Вишну говорит: «Дэви, я не знаю ни одной формы, в которой Ты пребываешь, с атрибутами или без атрибутов. Как, в таком случае, могу я знать бесчисленные аспекты Той, чья форма даже мне неизвестна?»

После войны с Махишасурой все Дэвы, потомки Дэвов и Махариши[1737] встали перед Катьяяни, которая явилась перед ними и сказали:

«Мы с почтением склоняемся к лотосным стопам, почитаемой всеми Дэвами и Махариши, Матери Жизни, принявшей форму благодаря

золотого чрева.

[1734] Става или гимн, в котором прославляются силы и деяния обожаемого образа Высшего.

[1735] То есть джада или чайтанья.

[1736] Шива.

[1737] Великие Риши.

извлечению всех Шакти из тел Дэвов и которая, Своей собственной Шакти создала этот мир, состоящий из движимых и неподвижных вещей. Пусть Она дарует нам благо! Пусть Чандика, чьи несравненные возможности и силу даже Бхагаван, Ананта, Брахма и Махешвара не способны описать, решит сохранить весь этот мир и разрушит пагубный страх! Мать Мира! Ты есть причина всего в этом мире, однако Ты содержишь три гуны. От Брахмы до Брахманды все покрыто этими гунами, так что даже Хари, Хара и другие не способны преодолеть это покрывало и познать Твою истинную реальность. Твое величие непостижимо. Ты есть прибежище всех вещей. Весь этот мир происходит из части[1738] Тебя, но в то же время Ты выше этого мира. Ты неизменная[1739], изначальная, Высшая Пракрити».

Сторонник теории того, что Шакти – это бессознательная материя[1740]! О, Человек! Такая грубо ошибающаяся Джива, разве не потеряет силу твой язык, прежде чем озвучит выводы о том, что та Шакти, чью природу даже Брахма, Вишну и Махешвара описали как неподдающуюся четкому объяснению и за пределами понимания разума и

[1738] То есть Высшее хотя и в мире, но оно больше мира.
[1739] Авикрита: то есть Пракрити в состоянии, в котором не возникла викара (изменение) в отличие от разворачивающегося состояния Пракрити.
[1740] Джада.

речи является бессознательной[1741]? Из-за постоянного размышления о Пракрити-таттве как о «Пракрити мира» твой разум потерял способность к пониманию[1742] и сегодня ты осмеливаешься звать Махапракрити, которая есть Само бытие, сознание и блаженство бессознательной материей[1743]. Но рассматривал ли ты когда-нибудь Пракрити-таттву в том смысле, что «мир состоит из Пракрити» вместо Пракрити есть мир? Если бы ты сделал это, то не впал бы в такое грубое заблуждение относительно истинной природы Пракрити. Отложим в сторону философские теоремы[1744], если ваши знания простираются даже до корневых значений слов, я спрашиваю вас, означают ли выражения «Пракрита-таттва» и «Пракрита-татьям»[1745] которые вы обычно используете, что-то ложное? Или они означают истинные вещи? Если значение Пракрити «не истинный», то что вы назовете Викрита[1746]? Есть две вещи в Сансаре; одна Пракрити и другая Викрити. То, что преисполнено Пракрити, это Пракрита и остальное это Викрита. Не принимая во внимание гендерные различия, обусловленные суффиксами, Пракрити и

[1741] Джада.
[1742] Буквалльно «стал джада».
[1743] Джада.
[1744] Таттва.
[1745] Настоящая истина.
[1746] Ложное; то, что изменяется, трансформируется или, как иногда говорится, искажается.

пракара[1747] это одно и то же. То, что является некой сварупой[1748], является и пракарой; как, например, выражение «Что за вещь такая-то и такая-то пракара?» означает «Какова ее сварупа?» Сварупа есть ничто иное как другое имя Пракрити. По этой причине, чтобы объяснить вещь такой, какая она есть, необходимо дать представление о ее Пракрити. Проще говоря, следовательно, то, что является Пракрити вещи также является ее свабхавой[1749]. Анализируя слово свабхава, мы получаем сва обозначающее самость и бхава означающее субстанцию[1750], Сварупу, Пракрити или Шакти. В заключение, таким образом можно сказать, что то, что является Сварупой Самости, есть ее свабхава или Пракрити. Сейчас скажи мне, о, философствующий защитник теории того, что Шакти бессознательна[1751], является ли суть состояния Брахмана, Шакти, Пракрити или Сварупы ложными? Если нет, то на каком основании вы называете Шакти не обладающей сознанием[1752]? Брахман вечного сознания есть, как

[1747] Качество; природа.

[1748] Собственная форма; что на самом деле представляет собой вещь или человек. Вещь или человек в своей собственной форме.

[1749] Собственной природой.

[1750] Саттва.

[1751] Джада.

[1752] Джада.

вы говорите, истина в сущности[1753]. Если Шакти не ложна, она никогда не может быть отделена от Брахмана, который есть истина в сущности; и, если она не является чем-то отдельным от Брахмана, который есть все сознание, она никак не может быть названа бессознательной[1754]. Окончательный вывод этой теории состоит в том, что именно сварупа-таттва Брахмана, который есть всесознание, является бессознательной. Философ! Да прославятся твои знания Шакти! Удивительна ваша вера в Высшее! Видя и слыша все это Садхака сказал: «Кто знает эту Кали, даршан[1755] которой не достигается и шестью Даршанами[1756]«?

Именно пытаясь понять Пракрити-таттву в соответствии с представлением, о том, что «Пракрити принадлежит миру», Чарваки[1757] стали скептиками. Иной метод понимания для преданных Высшему.

Преданный Высшему поймет, что не Пракрити принадлежит миру, а мир состоит из Пракрити.

Выражение «Пракрити принадлежит миру» не дает человеку никакого представления; ибо мир бесконечен и будет существовать до конца

[1753] Сатьясварупа.
[1754] Джада.
[1755] Видение.
[1756] Системы Философии.
[1757] Последователи древнего скептика Чарваки.

Кальпы[1758], а самый долгий срок жизни человека — один лакх лет[1759]. И он, хотя и превосходит всех других мирских Джив, все же остается подверженным ошибкам и промахам. Единственным богатством человека является его небольшой интеллект, и, кроме того, его угнетают голод и жажда, отрочество, юность и старость, болезни, горе и страх. Для человека судить о сущности Брахманды равносильно обретению глубоких знаний о море мелководной рыбой (другими словами, и то и другое одинаково невозможно). Арийский Садхака, желающий понять Пракрити-таттву мира, должен стать рабом Матери Мира, а не самого этого мира. Он должен преклоняться перед Ее всеобъемлющей формой, наблюдая Ее отражение в зеркале Шастры. Он должен составить представление о внешности сына, видя облик матери; познать истину[1760] о Брахманде, погрузившись в саму Брахмамайю. Те, кто познали материю таким образом, заслужили бессмертие в земной жизни и положили свои жизни в качестве подношения к лотосным стопам Парамешвари! Утверждение о том, что Пракрити принадлежит миру, прежде всего, порождает в обычном уме подозрение, что если мир есть не что иное, как сумма пяти элементов[1761], то Ишвара,

---

[1758] Смотри post.
[1759] 100,000.
[1760] Таттва.
[1761] Бхуты; элементы — земля, воздух, вода, огонь, земля.

Дэвата, Брахма, Пракрити или Шакти – одним словом, нечто, превосходящее гуны, майю и мир – не может существовать; ибо Пракрити – есть то, чем является мир. Таким образом, в этой области постепенно появляется скептицизм и для глаза скептика сансара представляется полной только тех вещей, которые воспринимаются органами чувств[1762]. Но если пользуясь видением преданных Высшему осознать, что «мир состоит из Пракрити», то нет опасности в подобных сомнениях, ибо, независимо от того, состоит ли он из пяти элементов или бессознателен (чем бы ни был мир), нет шанса, что такие качества обязательно будут присущими самости Пракрити, в силу самого факта ее познания через мир. Не обязательно, чтобы тело матери было похоже на тело сына точь-в-точь. Напротив, в сыне должно быть какое-то сходство с матерью. Аналогично этому, независимо от того, есть ли в Матери мира что-то от мира или нет, в мире обязательно есть Шакти Матери Жизни. Это метод понимания тех, кто обладает различающим знанием[1763], хотя, согласно духовному видению адептов духовной науки[1764], между миром и Матерью мира нет разницы. Опять же, чтобы познать мир просто относительно самих себя, мы должны знать мир и шакти мира, но чтобы познать мир по отношению

[1762] Пратьякша.
[1763] Бхедаджнана, см. выше.
[1764] Таттва.

к Матери мира, мы должны знать мир, шакти мира и великую Шакти, превосходящую мир. Хотя я несовершенен в этом мире, Матерью мира является совершенный, вечный Брахман. Следовательно, чтобы познать Ее, я должен подняться над несовершенным существованием несовершенного мира и достичь того совершеннейшего существования, в котором все вещи, кроме Нее самой, несовершенны, но все эти несовершенные вещи полны Ее совершенства. По этой причине Арийские практики, лучшие из праведных людей, не склонны уважать несовершенное знание ценой пренебрежения совершенством или обсуждать сотворенные вещи, пренебрегая высшим предметом нашей мысли – Создательницей Создателя всех сотворенных вещей.

И еще одно. Это действительно ужасная загадка, что вы, воспринимая видимый мир как бессознательный[1765], пришли к мысли, что великая Шакти, создавшая этот мир, также является таковой. Если вы считаете мир бессознательным[1766], я не хочу спорить с вами об этом сейчас; но я хотел бы знать, на каком основании вы считаете Шакти, творящую мир, бессознательной[1767]. С одной стороны, философы

[1765] Джада.
[1766] Джада.
[1767] Джада.

говорят, что «хотя шакти мира бессознательна[1768], она кажется сознательной благодаря отражению в ней Шакти сознания[1769]. С другой стороны, сам Брахма говорит: «Ты – Шакти во всем, асат (Джада) или сат[1770] (Чайтанья)». В каждом из этих высказываний продемонстрированы оба состояния Шакти, но с той разницей, что если философы говорят, что она кажется сознательной из-за того, что отражает брошенное на нее сознание, то Брахма говорит, что она кажется бессознательной[1771] «потому что бессознательное проявляется в ней[1772] (по-другому не бывает)». Согласно философам, шакти мира в действительности бессознательна, но кажется сознательной, потому что отражает Шакти сознания; а согласно Брахме, шакти мира в действительности сознательна, но кажется бессознательной, потому что это состояние[1773] появляется в ней[1774].

[1768] Джада.
[1769] Чит.
[1770] То есть, и в грубой, и в разумной субстанции.
[1771] Джада.
[1772] То есть, асат: иначе ничто в мире не было бы бессознательным.
[1773] Джада.
[1774] Смысл этих отрывков следующий: Брахма сказал, что Шакти есть во всем, сознательном и бессознательном. На следующей странице говорится, что бессознательное – это ложное или майическое проявление. Отсюда следует, что Шакти в действительности сознательна, но иногда проявляется как бессознательная из-за игры майи в ней, и эта Майя сама по себе

Теперь, независимо от того, отражает ли Шакти мира сознание или бессознательное, каждый из этих взглядов признает существование как сознания, так и бессознательного[1775], по крайней мере, в обычном состоянии вещей, если не в состоянии духовного видения. В сообществе практикующих всеми признается, что бессознательное[1776] произошло из сознания[1777], и что Шакти мира берет свое начало в Шакти сознания. «Мир весь полон Брахмана». «Существует только один, без другого». «Весь мир полнится Васудевой». «Вселенная полна Шивы и Шакти». «Нет разницы между Тобой и вселенной». «Хари есть мир, а мир есть Хари». «Когда Хари есть и внутри, и снаружи, какой смысл совершать аскезы?» Если все эти великие изречения Шастр верны, если существует только Он один и нет никого другого, то откуда взялись этот бессознательный мир и Шакти мира? В ответ на этот вопрос следует либо сказать, что мир и шакти мира – это Брахма-вибхути[1778] этой великой Шакти, либо что мир и Шакти мира не

есть не что иное, как особый аспект Шакти. Таким образом, бессознательное – это лишь Майическая фаза сознательной Шакти, и в этом смысле вещь, реально существующая, иначе слова Брахмы о том, что Шакти находится в бессознательных вещах, бессмысленны.

[1775] Джада.

[1776] Джада.

[1777] Чайтанья.

[1778] Проявления Брахмы (см. пост).

существуют. В противном случае, единство Брахмана или Шакти не может поддерживаться. Ни в коем случае нельзя утверждать, что мир не существует, и опять же Арийская Шастра не считает, что существует что-либо помимо Брахмана. Поэтому следует сказать, что мир, Шакти мира или чем бы еще они не были, все это не что иное, как чистое проявление[1779] этой великой Шакти; или, другими словами, ничто не существует в действительности, кроме шакти сознания[1780]. Все, что видится как бессознательная материя в мире, полном майи, хотя и кажется истинным, на самом деле таковым не является, а является лишь проявлением ошибки[1781]. Опять же, сама эта ошибка является проявлением[1782] Брахмашакти, и это проявление[1783] называется майя. Из этой майи, состоящей из трех гун, та часть в которой доминируют гуны раджаса и тамаса называется авидья; состояние, включающее все от чистой саттва гуны до безатрибутного Брахмана называется видья; в этой видье Она, Та кто есть турья шакти превыше всех[1784] и чья субстанция есть чистое блаженство называется Махавидьей. Переполненный радостью от любви к

[1779] Вибхути (см. пост).
[1780] Читшакти.
[1781] Бхранти.
[1782] Вибхути (см. пост).
[1783] Вибхути (см. пост).
[1784] Буквально “Превосходящая всех Таттва”.

Той, кто есть чистое бытие, сознание и блаженство, вечно радостный Ишвара всего сказал в Чамунда-тантре:

«Кали и Тара это Махавидьи; Шодаши, Бхуванешвари, Бхайрави, Чиннамаста и Дхумавати – Видьи; Багала, Матанги и Камала – Сиддхавидьи». Эти десять Махашакти есть Махавидьи, Видьи и Сиддхавидьи в таком порядке соответственно. Иными словами, в этих десяти Махашакти, воплощающих совершенные проявления Шактитаттвы, следует искать гармоничное расположение Махавидий, Видий и Сиддхавидий в указанном выше порядке. Таков смысл этой цитаты, как это следует из формулировки в шлоках. В Шьяма-Рахасье, однако, все десять Шакти были названы Махавидьями. «Кали, Тара, Шодаши, Бхуванешвари, Бхайрави, Чиннамаста, Матанги, Камала, Дхумавати и Багала называются Махавидьями». В другом месте того же трактата было сказано: «В век Кали Сиддхи всех этих Махавидий являются наилучшими». Здесь слово «всех», выражающее сочетание, и использование множественного числа означает, что все десять именуются Махавидьями. Кроме того, в Вишвасара Тантре ясно сказано, что «Махавидье предшествует префикс маха». По этой причине все Тантрические Учителя придерживаются мнения, что в последней строке – «eta dasha mahavidyah siddhavidyah praklrtitah» – приведенной выше

цитаты из Чамунда Тантры, все десять косвенно названы общими именами махавидья и сиддхавидья. Таким образом, согласно Вишвасара Тантре, Кали и Тара являются Маха-маха-сиддхавидьями, Шодаши, Бхуванешвари, Бхайрави, Чиннамаста и Дхумавати – Махасиддхавидьи, а Багала, Матанги и Камала – Сиддхамахасиддхавидьи.

В главе, посвященной игре Шакти, мы постараемся показать, насколько это будет в наших силах, какие проявления огромного Блаженства они имеют в турья аспекте сознания. Сейчас мы подискутируем, согласно Шастре, является ли Она майей или майя пренадлежит Ей.

Имя Матери – Махамайя, и это, также, Ее маха (великая) майя. Ослепленные этой Майей пандиты с неокрепшими умами падают в яму ошибочных умозаключений и теряются в ней, думая, что майя есть ничто иное, как материал грубого бессознательного[1785] мира и что Она также есть майя, того, кто обладает этой майей, и кто является изначальным, вечным и совершенным Брахманом. Если Она также является майей, тогда почему Ее имя Махамайя? Если майя и тот, кто обладает майей, – это одно и то же, если семя и дерево – одно и то же, то почему должно быть различие обусловленное именами и аспектами? На самом деле, везде, где

[1785] Джада.

Шастра упоминает эту Махашакти, ссылаясь на ту ее часть, которая является майей, она дает ей имя Махамайя; и опять же, везде, где она упоминает ее, ссылаясь на ее Брахма-аспект, там она также называет ее Махамайей. В обоих местах корневое слово махат является прилагательным майи с той разницей, что в том месте, где упоминается майя, самаса[1786] является Кармадхарайя[1787], то есть Она, которая есть махати (великая) майя, есть Махамайя, тогда как в месте, где упоминается аспект Брахмы, Самаса называется Бахубрихи[1788], иными словами есть Она, у которой махати (великая) майя, есть Махамайя. Подобно тому, как личинка шелкопряда является одновременно и инструментальной, и материальной причиной производства нити – орудием, поскольку нити производятся по ее воле, и материальностью, поскольку они производятся из ее тела, – так и Махашакти является обоими и орудием, и материальной причиной работы мира. Она – инструментальная причина, потому что, будучи самой волей, Она пожелала сотворить мир в Своей блаженной истинной решимости, и Она – материальная причина, потому что распространила майю, свою собственную вибхути[1789], и создала из нее все вещи движущиеся

[1786] Составное слово.
[1787] Описательным.
[1788] Притяжательное.
[1789] Проявление.

и неподвижные. Этот инструментальный аспект – Шакти или Брахман, а материальный аспект – Майя.

Также и в процессе творения, в теле Дживы аспект Брахмы – это Атма, а аспект Майи – Антахкарана[1790]. В примере с личинкой шелкопряда появляется еще одна фаза майи. Заключенная в паутину нитей, созданных ею самой, которые она считает своими, она остается на некоторое время связанной ими, но не чувствует себя таковой. Со временем ее облик меняется под этим покровом нитей, и через некоторое время эта же самая личинка, принимая форму бабочки, разрывает оболочку из собственных нитей и с невероятно красивым телом улетает, расправив свои тонкие и прозрачные крылья в бесконечное небо, в совершенном блаженстве, в свободную жизнь и со свободным сердцем, оставляя позади на земле только свою временную оболочку из нитей. Также и аспект майи, разум, связанный созданными им самим нитями сансары, привлекаемый и сокрушаемый этой сансарой, контролирует посредством самоограничения все пристрастия влечения и привязанности к сансаре и даже будучи заключенным в чреве сансары, поглощается мыслью о прекрасных лотосных стопах Той, кто содержит вселенную в Своем

[1790] Разум и так далее (смотри Введение в Тантра Шастру).

чреве и обитает в сердце Вишвешвары. Поглощенная таким образом, его форма изменяется сама собой, неведомая трем мирам; затем в полноте времени он разрывает своей собственной силой майя-оболочку сансары. Благословленный милосердным взором Очаровательницы Махакалы[1791] рассеивающей страх смерти, он расправляет свои два крыла – различающую способность[1792] и бесстрастие[1793] – и, взяв с собой блестящую, сияющую атму, которая впоследствии образует его тело, чистую и саттвичную майю, которая есть ум, становится Праджапати (повелителем вселенной посредством шакти). Как Видья[1794] он возвышается над вселенной и парит высоко в бесконечных просторах небес к месту бытия, сознания и блаженства, пренадлежащих Махавидье. Пламя лесного пожара теряется в солнечной сфере; молния, выпущенная из этой сферы, теряется в теле облака огромного блаженства[1795]. Лишь сломанная клетка разума – то есть тело, состоящее из пяти элементов, – остается в сансаре.

Это стадия майи, состоящая из духовного знания, называется видьей. Благодаря этой видье человек достигает Ее, Махавидьи, которая

[1791] Дэви.
[1792] Вивека, способность отличать истинное от ложного.
[1793] Вайрагья, равнодушие к мирским вещам.
[1794] Духовное знание; как душа, которая знает (смотри ниже).
[1795] Анандаджнана.

обожаема всем миром и является объектом садханы. Садхака, тот единственный во всем мире обрел полезное знание, чье знание используется не для того, чтобы заработать мирские богатства, а для духовного богатства или Махавидьи. В огромном море сансары только тот является мастером искусства плавания по миру, кто пришвартовал свое судно в порту Кулакундалини. Таким образом, О Садхака, Мать Жизни является твоей. Неужели я остался без матери? Нет ли у меня матери, хотя три мира имеют свою мать? Скажи тогда, о, Мать Жизни, что ты Мать Садхаки. Тот невежественный и лишенный сиддхи и садханы, каковым я являюсь, что будет со мной дальше? Хотя я сын Махавидьи, я, О, Мать Жизни, я ослеплен и окутан глубокой авидьей[1796].

Какова будет моя судьба? Мой корабль плывет по течению сансары вместе с отливом правврити[1797], я не могу удержать его; у меня нет сил остановить его с помощью нивритти[1798]. Нет, мама, судно не в состоянии даже дрейфовать дальше. Это маленькое судно и, более того, с девятью пробоинами[1799]. Море, постоянно ударяясь о него, заполнило его своими солеными водами и не оставило даже места, где можно

[1796] Неведение.

[1797] Путь желания. Смотри Введение в Тантра Шастру.

[1798] Отказ от желаний.

[1799] Судно – это тело. Девять пробоин – это два глаза, два уха, две ноздри, рот, гениталии и анус.

встать. Теперь я буду тонуть и не смогу подняться. Дочь опоры земли[1800], держи меня, держи меня, о, Мать Жизни, больше не осталось сил в моих слабых руках. Протяни хоть раз, о, Мать Мира, свои две руки благословения и уверенности[1801]. Милосердная Мать Жизни, повернись лишь раз и взгляни на меня. Моя Мама, в этом огромном море у твоего неразумного, беспомощного ребенка нет никого, кого бы он мог назвать своим. О, Мать Жизни, Мать Кула-кундалини, будь моей матерью и однажды прижми меня к своей груди. Пусть это судно утонет навсегда[1802]. Шастра говорит, ты есть Махавидья, поскольку ты можешь быть достигнута посредством видьи. Но я спрашиваю, как ты можешь быть Махавидьей, и не спасти своего ребенка, лишенного видьи? Благодаря своей видье, я тону[1803]. Спаси меня своей видьей и докажи, что ты по праву называешься Махавидьей. Пусть тщеславие, которое питает этот нечестивец по поводу обретения видьи, такой видьи, которая привела его к падению, будет уничтожено. Слава тебе, Мать Махавидья! Есть ли у меня сила или нет, Ты – то богатство, которое мир ищет в садхане.

[1800] Дхарадхара, гора.

[1801] Пальцы Дэви сложены в мудры, вара и абхая.

[1802] То есть пусть судно утонет навсегда, чтобы ему больше не пришлось блуждать по поверхности мирского океана сансары. Пусть утонет в Ее объятьях, где нет таких страданий.

[1803] Эта видья – «моя видья», которая на самом деле является авидьей.

Садхака, как ментальная Шакти, которая является проявленной майей, называется видья, когда она освобождается от уз сансары и устремляется к Махашакти со взъерошенными волосами; так же она называется авидья, когда она забывает Ее и опьяняется вещами этого мира – женой, детьми и тому подобным. В этой связи мы можем привести следующие слова из «Маркандея-пураны»:

«Эта Дэви Бхагавати Махамайя заставляет лишиться рассудка даже мудрых людей и ввергает их в заблуждение. Ею создан весь мир, состоящий из движущихся и неподвижных вещей, и только Она, подательница благословений, когда Ей угодно, дарует спасение Дживе. Эта вечная верховная Видья – причина освобождения. Она же является причиной рабства Дживы в сансаре. Она – Ишвари всех Ишвар».

И снова: «Король! Хотя Дэви Бхагавати вечна, она воплощается вновь и вновь вышеупомянутым образом и поддерживает мир. Ею эта вселенная заблуждается, и Она порождает вселенную. Если Ей угодно, Она дарует богатство и знание всем, кто просит Ее об этом. Повелитель среди людей! Во время великого Растворения[1804] вся эта вселенная охватывается или наполняется Махакали в виде великой разрушительной силы[1805]. Это Она временами предстает как

[1804] Махапралайя.
[1805] Махамари, что в целом означает “великое бедствие”.

разрушительная сила; это Она снова предстает как творение; и это та нерожденная вечная Дэви, которая иногда сохраняет все вещи. В благоденствии Она – Лакшми в домах людей, дарующая им процветание. В несчастье Она становится Алакшми, чтобы погубить их. (Здесь могут возразить: «Зачем тогда поклоняться Ей, если, согласно жребию людей, Она появляется как Лакшми и Алакшми в процветании и в несчастье, чтобы оказать им услугу или причинить вред? В ответ на этот вопрос сказано следующее): Когда ее должным образом молят и подносят цветы, благовония и тому подобное, она дарует богатство, потомство и другие вещи Садхаке, который желает этих вещей, и благотворную привязанность к дхарме[1806] тому, кто не желает их».

И снова в следующей главе говорится: «О Король, я поведал тебе о величии Дэви, что является лучшей из всех вещей, о которых может рассказать человек. Так прекрасна сила Дэви, которая поддерживает мир. Как Она держит мир под чарами майямохи[1807], так и та же Бхагавати Вишну-майя обеспечивает его видьей[1808]. Эта майя вводила и вводит в заблуждение тебя, этого Вайшью, и всех других людей, обладающих

[1806] Долг, религия (см. Введение в Тантра шастру).

[1807] Заблуждение, причиной которого является майя.

[1808] Духовное знание.

оценочным суждением[1809], и будет вводить в заблуждение всех таких людей, рожденных в будущем. Великий Король, ищи защиты у этой Парамешвари. Будучи почитаемой, Она дарует людям мирское счастье, высший мир[1810] и освобождение[1811]». Здесь Риши также рассматривает два аспекта Шакти. В отношении рабства сансары Он говорит об аспекте майи, а для освобождения от этого рабства он указывает на Брахма-аспект для практики и говорит: «Ищите защиты у Парамешвари». «Только она, Раздающая благословения, дарует освобождение Дживе, когда ей это угодно». «О Дэви, чары заблуждения распространяются на весь этот мир. Будучи довольной, Ты одна в мире можешь даровать освобождение».

Именно тогда, когда Мать мира в аспекте майи предстает как вводящая мир в заблуждение, Она принимает различные формы, разнообразие которых обусловлено различиями в саттва, раджас и тамас гунах в них, и именно тогда Она играет акты и сцены драмы Сансары. Эти формы: разум, сон, голод, чхайя[1812], сила, жажда, терпеливость,

---

1809 Буквально, “обладающий вивекой”. Это обычное разделение, которая отличает одну вещь от другой в обычном мире видимости, как, например, счастье от горя, а не высшая форма различения, которая отличает “реальное” от того, что кажется таковым.

1810 Сварга.

1811 Мукти.

1812 Букв.: тень или отражение (Смотрите «Гимны Богине» А. и

каста и класс, стыд, спокойствие, почтительность, красота, богатство, деятельность[1813], память, сострадание, довольство (склонность), заблуждение, интеллект, земля, питание, способности, самообладание и другие бесчисленные шакти. В основе всех этих форм лежит Она, та кто есть вечное сознание и кто, как майя, в трех мирах известна под именем Вишну-майя. Это зрелище подходит только для божественного видения Дэвов. Когда из-за страха Шумбхи и Нишумбхи они начали обращаться к Той, кто пребывает в сердце Шамбху, они, прежде всего, показали, что она была устроителем вселенной как майя, а затем вознесли Ей хвалу, называя Ее «спасительницей». Так в начале гимна сказано:

«Дэви, которая есть Вишну-майя всех вещей, почтение, почтение, почтение Ей, почтение, почтение. Дэви, которая называется сознанием во всех вещах, почтение, почтение Ей, почтение Ей, почтение, почтение. Дэви, которая существует во всех вещах как разум, почтение, почтение Ей, почтение Ей, почтение, почтение,» и так далее.

Именно здесь философы, отстаивающие теорию о том, что шакти является

Е. Авалон).

[1813] Вритти. Вритти вещи – это работа, которую она выполняет, и, следовательно, совершает деятельность.

бессознательной[1814], представили высшее доказательство своего интеллекта и образованности. Они полагают, что все эти шакти, которые находятся в теле Дживы, это грубые[1815] шакти. Дэвы сказали: «Дэви, которую называют Шакти сознания всех вещей,» «которая пронизывает всю эту вселенную как сознание, почтение, почтение Ей». Дэвы говорят, что Она есть само сознание, но философы, которые обладают так называемым проницательным видением, полагают, что Она является бессознательной. Мы не можем винить философов за это, поскольку, конечно, ничто из того, что они говорят, не подтверждается рассудком. А причины здесь следующие: если Она не бессознательна[1816], откуда у философов взялась такая идея, несмотря на то, что Она обладает интеллектом, памятью и так далее? Следовательно, то, что они говорят, справедливо. Какая разница должна быть между Дэвом, Данавом и человеком, если то, что видят Дэвы как сознание не предстает бессознательным перед глазами человека? В то время как вид прекрасного ребенка заставляет молоко течь из материнской груди, он заставляет свисающий язык волка быстро покачиваться. Форма, в которой Она предстает перед человеком, зависит от своеобразных наклонностей, которыми он

[1814] Джада.
[1815] Джада.
[1816] Джада.

наделен Ею. Движимый страхом перед Мадху и Кайтабхой, Бхагаван Брахма обратился к тамастической джада-шакти[1817] явившейся спящей, и мгновенно тот сон, который лишает людей сознания, сам стал сознанием и, приняв облик четырехрукой Дэви, восседающей верхом на льве, предстал на небосводе. Философ, если ты преданный Высшему, если ты веришь в слова Дэвов, поясни и аргументируй, почему ты понимаешь эту Шакти как бессознательную. Что мне сказать тебе? Ей одной я говорю, о, Мать Жизни, в эпоху Сатьи ты уничтожила Дайтьев Шумбху и Нишумбху сначала распространив свои вибхути шакти[1818] и потом свернув их обратно, но насколько долго ты разрешишь этим Дайтьям жить в эпоху Кали! Или кто является таким Садхакой в эту эпоху Кали, который может, подобно Дэвам привести, Тебя на землю своим обращением? Поэтому я спрашиваю, о, Мать Жизни, когда такой могущественный Садхака, который будет способен преподнести Тебе этих Дайтьев будет рожден, и сделает так, чтобы течение твоего почитания снова стало сильным в Индии?

Так много о том, что философы поняли. То, что Садхаки услышат далее, изумит их. Само воспоминание об этом заставляет меня чувствовать, как будто врата ада открываются

[1817] Бессознательная шакти, чья субстанция гуна тамаса.
[1818] Каушики, Кали и так далее.

подо мной. Брахмадайтьи[1819] девятнадцатого века пришли к еще одному выводу. Они говорят, что Шакта-Дхарма[1820] является результатом объединения Индуизма и Буддизма[1821]. Пребывая в печали из-за таких вещей, как эта, поэты пели: «Чего только люди не видят, когда заходит солнце! Бесчисленное количество звезд сияет в небе, огни показывают свою силу в каждом доме, и даже крошечные молодые светлячки распространяют свой блеск во всех направлениях». В том, что они (Брахмо) говорят, нет ничего, что заслуживало бы ответа, а не просто насмешки. Сегодня солнце Бхарата[1822] Дхармы, вращаясь вокруг Бхарата-Сумеру[1823], исчезло с одной стороны, и в наступившей темноте появились Дайтьи, Данавы и Пишачи[1824]. Сообщество садхаков! Такое положение вещей не продлится долго. Румяные лучи молодого солнца стали видны на вершине Сумеру. Она, исполняющая все желания, Сама предстает для ответа и, раскинув руки, говорит: «Не бойтесь, не бойтесь! Посидите еще одно мгновение на сиденье виры в шава-садхане на этой великой кремационной площадке и твердо продолжайте

[1819] Секта Брахмо, против которых восстает книга и которые называются дайтьями девятнадцатого века.
[1820] Верование тех, кто почитает Шакти.
[1821] Смотрите Введение в эту книгу.
[1822] Индия.
[1823] Гора Меру.
[1824] Демоны и скверные, злые сущности.

джапу[1825] великой мантры великой Шакти. Солнце сиддхи для Тантрического мира скоро взойдет. Та, кому принадлежит Тантра, говорит: "На земле не останется ни одного Пашу[1826], только Каулики"».

Даже на этом проблемы не заканчиваются. Ближе к концу вышеупомянутого изречения Дэвов, относящегося к аспектам Дэви, и при рассмотрении майя-вибхути[1827] Майямайи, они говорят: «Дэви, которая существует во всех вещах как ошибка, почтение, почтение Ей, почтение Ей, почтение, почтение». Но это выражение истины из маленьких сердец Дэвов не нашло места в большом сердце этой маленькой секты[1828]. Жена вора может войти в апартаменты королевы и украсть ее украшения, но, вернувшись домой, она ломает голову, какое украшение надеть на какую часть тела.

Подобным образом, в эклектическом братстве, стремящемся установить согласие между всеми школами мысли, украв это утверждение об аспектах Майя-Брахмы из Маркандейя-Чанди, и поместив его на голову своего нового Брахмана, который частично имеет и частично не имеет атрибутов, наконец, с крайним изумлением обнаружили, что «Дэви существует во всех вещах

[1825] Намек на Тантрический обряд, в котором садхака читает мантры, сидя на трупе.

[1826] См. Введение в Тантра Шастру.

[1827] Майя-манифестации.

[1828] Упадхарма, то есть Брахмоизм.

как ошибка». Ужас из ужасов! Этого не может быть. Милосердный Отец никогда не может существовать как ошибка; для каждого, кто исповедует «маленькую религию»[1829], он безупречен и превыше всех ошибок. Поэтому сторонник Брахмо заменил выражение «как благо» (мангала-рупена) на выражение «как ошибка» (бхрантирупена). Какая глубина познаний! Его знание стихосложения соизмеримо с его знанием Брахмана! Брахман, который должен быть бесформенным, безупречным и состоящим из всех видов отрицания, не имеющий никакого отношения ни к чему страшному, ужасному, угнетающему и опасному, ни к тьме, печали, горю, болезни, грязи, мерзости, проклятию и пороку, которые есть в мире, неподвижно и одиноко сидящий в бесформенной обители мира, выбирающий и собирающий рядом с собой только те вещи, которые являются хорошими согласно мнению Брахмо. Вокруг Него бесчисленное множество Джив, населяющих бесконечную вселенную, сгорает в огне порока, проблем, горя, печали, болезней и страданий. Но Брахман, который есть Ишвара и Бхагаван, и знает об их существовании, не обращает на них внимания, лишь в ненависти и отвращении обращает к ним Свое лицо. Скажи мне, брат Брахмаджнани[1830] разве это не говорит об односторонности

[1829] Упадхарма, то есть брахмоизм.
[1830] Знающий Брахмана; здесь Брахмо.

всепроникающего Творца Вселенной? Ты гордишься своим знанием о Брахмане. Но что означает слово «Брахман?» Корень слова «брингха» означает проникновение. То, что является всепроникающим, называется Брахманом. Возможно ли, чтобы Брахман, который является всепроникающим, был настолько односторонним, чтобы быть связанным с тем, что хорошо, исключая то, что плохо, с улыбками, а не со слезами, с раем, а не с адом, быть в добродетели, а не в пороке? Наш Брахман – это совсем другое дело; Брахман Арьяшастры, от которого ты получил имя Брахман, существует как в верхних, так и в нижних мирах, как в добродетели, так и в пороке, так же в желании[1831], как и в прекращении желания, так же в добре, как и во зле, так же в созидании, как и в разрушении, так же во время пробуждения, как и во сне, как в Атме, так и в уме, так же в пране, как и в чувствах. Она существует одинаково везде, в каждой молекуле и атоме[1832] бесчисленных миллионов вселенных[1833], состоящих каждая из четырнадцати миров[1834]; Она существует повсюду в бессознательном[1835], сознании[1836] и в игре

[1831] Нивритти.
[1832] Ану и параману.
[1833] Брахманд.
[1834] Бхуван.
[1835] Джада.
[1836] Чайтанья.

сознания. Это Она является причиной зависимости и именно она снова приносит освобождение. По этой причине после убийства Асура Махиши, Дэвы поняли, что как склонность к почитанию в их сердцах исходит от Нее, так и склонность к борьбе в сердцах Асуров также исходит от Нее. Подобно тому, как Она предоставила Дэвам Сваргалакшми[1837] для их процветания, так она была причиной и роковой ночи смерти Асура Махиши. Когда Дэвы осознали это, они произнесли:

«О, Дэви, которая является Лакшми[1838] в домах благородных людей, и Алакшми[1839] в домах порочных людей, умом в сердцах культурных людей, благоговением в сердцах благочестивых людей и совестью в сердцах людей, рожденных в хороших семьях, я склоняюсь к Твоим лотосным стопам. О, Дэви, защити Вселенную». Как авидья, которая ошибочна[1840], Она может связать, как видья, которая есть знание[1841], Она может снова устранить зависимость. Иначе кто Она такая, чтобы освободить того, кого не может связать? Никогда не может быть так, что, в то время, как судья выносит приговор о заключении в тюрьму, тюремщик дает свободу. Так же, как приговор

[1837] Дэви покровительница Сварги или верхнего мира.
[1838] Дэви процветания.
[1839] Противоположное Лакшми.
[1840] Бхранти.
[1841] Джнана.

судьи необходим для заключения, он необходимо и для освобождения. Арьяшастра не такая слепая, глупая, и порочная чтобы ужаснуться, услышав, что «Она существует как ошибка». Поэтому в Шастре говорится: «Эта Вечная Высшая Видья есть причина освобождения. Опять-таки, Она является причиной зависимости Дживы в сансаре. Она есть Ишвари всех Ишвар! Хотя, согласно тюремным правилам, заключенный иногда может получить временную свободу для прогулок по тюремному двору, такая свобода не может дать ему постоянного освобождения, поскольку его руки и ноги по-прежнему крепко скованы железными цепями. Аналогично этому, хотя человек может жить в высших мирах[1842] и в других подобных местах[1843] в результате совершения поступков, имеющих высокую духовную ценность, он не освобождается этим от рабства в майе. Если Махамайя, содержащая три гуны и удерживающая в своей руке веревки трех гун, составляющих рабство майи, Сама не снимет эти узы, кто еще в мире может дать освобождение? Поэтому в Шастре сказано: «Она есть Ишвари всех Ишвар!» – то есть, хотя Брахма и другие Дэвы являются Ишварами всего, они должны почитать Ее, высшую Ишвари, для избавления от связанности и освобождения. Она является единственной Ишвари всех Ишвар.

[1842] Сварга, одна из четырнадцать областей (лок).
[1843] Лока (см. постскриптум и Введение в Тантра Шастру).

Вышеупомянутые физические шакти – разум, сон, голод, жажда, красота, память, интеллект, самообладание и т.д., – которые кажутся нам бессознательными[1844] в нашем обычном видении, на самом деле, не являются таковыми. Подобно тому, как свет не может быть темным, так и шакти не может быть бессознательной. Разные части майя-шакти, которые состоят из трех гун, саттвы, раджаса и тамаса, могут отличаться друг от друга только в той мере, что одна гуна доминирует над другой; например, гуна саттвы доминирует в шакти как сострадание, умиротворенность, красота, милосердие, незлопамятность и почтительность; гуна раджаса доминирует в шакти страсти как желание, гнев, алчность, напряжение, опьянение разума[1845] и тщеславие; и гуна тамаса доминирует в шакти как заблуждение, вялость, ошибочность, сонливость и сон.

Из них саттвичные шакти всегда естественно проявлены и сознательны; тамастичные шакти всегда непроявленные и кажутся бессознательными, полными заблуждения и неощутимы; раджастичные шакти частично проявлены и частично непроявлены, частично сознательны и частично бессознательны. Увидев вышеупомянутые тамастичные шакти, человек может легко прийти к выводу, что они

[1844] Джада.
[1845] Мада.

бессознательные. Но разве он никогда не спрашивал себя, откуда взялись эти шакти? Согласно судьбе Дживы, с того самого момента, когда она получает тело, неразрывная связь устанавливается между нею и переживанием счастья, как и страданиями от горя. Органы чувств, разум, жизненные функции и все тело Дживы созданы таким образом, чтобы быть подходящими для этого наслаждения и страдания. По этой причине сон также необходим ей, как и еда. И, согласно этой необходимости, Она подобно Дживе, проявляется как наслаждение и страдание, так же как и сон. Если Она не существует как сознание в основе сна, кто тогда является его причиной? Свет луны, сияние солнца, сила горения огня, движение воздуха, свежесть воды, запах земли – эти шакти могут обычно казаться бессознательными, но, в действительности, это не так. Они просто кажутся такими. Признать, что все эти шакти, действительно, бессознательны, это практически принять атеистический принцип[1846]; ведь самозарождение материальной шакти – это то же самое, что создание, сохранение и разрушение мира Природой. В глазах преданных Высшему нет ничего действительно бессознательного в господстве Матери Жизни, которая состоит из сознания. Все вещи, которые мы знаем как

[1846] Настика.

бессознательные, на взгляд мудрецов являются ничем иным, как эманацией сознания Той, чья субстанция есть сознание; только по причине неспособности мира, состоящего из трех гун, проявлять чистое сознание, они затемнены так же, как солнечные лучи при прохождении через синее стекло, с той разницей, что в то время, как солнечные лучи и синее стекло – разные вещи, в случае этого света солнце, лучи и стекло – одно и то же.

В корне Она – Брахман всего; в стебле Она вся майя; в цветке Она весь мир; и в плоде Она полное освобождение. Брахман, Ишвара, Майя и Авидья – это Ее четыре аспекта. Разделяя Себя на эти четыре части, Играющая счастливую игру посредством всего мира становится Собой, блаженной в опьянении собственной радостью – Сама себя рождает, умирает, Сама танцует на Своем собственном месте кремации и Сама становится Шивой в Своем собственном шаве. Она сама наслаждается игрой. Она Сама Пуруша[1847], Сама Пракрити, Сама супруга Махакалы, Сама привязанность, склонность и цель, и Сама дочь Высшего блаженства. Она Сама майя, Сама не майя и Сама создает майю. Она Сама видья и авидья, и Сама вечная Дэви, являющаяся объектом садханы. Спросите Веды, Веданту, Пураны или Тантры и каждая из этих

[1847] Смотрите Введение в Тантра Шастру.

Шастр безошибочно засвидетельствует этот Ее (монистический) характер. В этом шастрическом видении духовного пути садхака видит игру Брахманды в двух Ее аспектах видьи и авидьи, и сидит на коленях Матери Жизни как в рабстве, так и в освобождении. Мир считает, что зависимость вызвана майей, но он видит, что она вызвана Матерью Жизни. Тогда это наполняет его любовью и чувством уязвленной гордости. Смягченный этой любовью и закаленный чувством уязвленной гордости, он влюбленный сидит на коленях Матери Мира, держа ее руку своими руками, связанными узами майи, и переполненный нежным чувством произносит: «Мама, какая же ты блаженная[1848]!» Блаженный Садхака Виламбара сказал поэтому поводу, обращаясь к блаженной Матери Жизни, «Не зря я говорю тебе, О, Кали, что ты была дочерью волшебника? Иначе зачем бы тебе было очаровывать весь мир волшебством майи?»

Снова умиротворенный Садхака Камалаканта пропел: «Скажи мне, что в тебе плохого и что в тебе хорошего. Некоторых ты спасаешь, даруя им знание в форме видьи. Других

[1848] Как отмечает Бабу Динеш Чандра Сэн («История Бенгальского Языка и Литературы» стр. 119), английское слово «mad» (сумасшедший) не передает значения слова «pagla», поскольку в бенгальском языке оно оттеняется чувством нежности, и люди, которых так называют, очень любимы. Термин обозначает скорее человека с приятным и эксцентричным характером и сродни персидскому «dewānā».

ты укрываешь авидьей и спускаешь в яму заблуждения. Многие люди говорят, что каждая Джива есть Шива. Почему же Тот, кто всегда радостен, лишается радости? Мать Кали, Я, Камалаканта, расскажу тебе свои мысли. Одни наслаждаются счастьем, за которым следует счастье, а другие проводят свою жизнь в печали». Увидев, услышав и обдумав все это, можно только сказать: «Я всегда ищу Тебя, Ту, кто выше майи, полна майи, вселенская майя, вечная, чистая, безупречная, одна без другого и причина освобождения мира посредством майи[1849], мост через море существования».

Для тех, кто, только услышав термин шакти, делает вывод, что шакти – это майя, не понимая троичного деления шакти-таттвы[1850] на видью, авидью и параму и не зная разницы между майя-шакти и Брахма-шакти, – нет необходимости предъявлять какие-либо доказательства, кроме слов этой Майи и Знатока Майи; ибо этих слов достаточно. Когда Мать Мира родилась из чрева Менаки в доме Гималайя, Царь гор был изумлен видом Ее формы, сияющей, как десять миллионов[1851] солнц, с серпом луны на голове,

---

[1849] Майя здесь и связывающая, и освобождающая (смотри пост). В качестве связывающей Она является вселенской майей, а как освобождающая Она выше майи. В каком смысле Майя может дать освобождение, пояснено. Смотри постскриптум.

[1850] Здесь означает шакти.

[1851] Крор = 10 000 000.

восьмирукой, с большими глазами, и, склонившись перед Ней до земли, со сложенными руками и голосом, дрожащим от благоговения, произнес[1852]:

«Мать Жизни, кто ты, с прекрасными формами, большими глазами и отмеченная благоприятными знаками? Дитя мое, я не могу понять, кто Ты на самом деле. Расскажи мне правду о Себе».

В ответ на этот вопрос, заданный Гималайем, Деви сказала:

«Знай Меня как (высшую) Шакти, Прародительницу мира, под чьей защитой живет Махешвара, чья субстанция – все айшварьи[1853] и знание, и кто является причиной всех действий и повелителем творения, сохранения и разрушения. Я обитаю в сердцах всех вещей; Я переношу людей через море сансары; Я есть вечное блаженство; Я вечная, воплощенный Брахман и Ишвари[1854]. Отец, довольная аскезой[1855], которую совершали ты и мать Менака, и почитаемая как дочь вами обоими, я, благодаря вашей чудесной удаче, родилась в вашем доме». Здесь Она также описала Себя как парама-шакти[1856], которая выше майи.

[1852] Бхагаватигита в Махабхагавате.
[1853] Качества величия Ишвары.
[1854] Повелительница.
[1855] Тапасья (смотрите Введение в Тантра Шастру).
[1856] Высшая Шакти.

Опять же, в той же книге[1857], где речь идет о реинкарнации, Она говорит:

«Выйдя из материнской утробы, Джива обманывается моей майей и забывает о боли, которую испытывала в ней».

«Отец, чтобы освободиться от телесных оков, ищущий освобождения должен созерцать Меня как безупречную, тонкую, за пределами речи, чистую, без атрибутов, запредельно сияющую, всепроникающую, единственную причину творения, сохранения и разрушения, одну без другого, безначальную, чья субстанция – бытие, сознание и блаженство».

«Великий король, сбитые с толку моей майей, Дживы не знают ту Мою высшую неубывающую форму, которая находится во всем и есть одно без другого. Но те, кто обращаются ко Мне с преданностью, пересекают великое море этой майи».

Гималайя также говорит: «Не вводи больше меня в заблуждение Своей высшей майей. О, Ишвари Вселенной, я склоняюсь пред Тобой».

В «Деви Бхагавате» и других книгах сказано то же самое. Расскажи мне сейчас, О, защитник теории майи! Если сама Шакти есть ничто иное, как майя, то что же это за другая майя, которую Она называет «моя майя?»

[1857] Глава XVII.

В «Маханирвана Тантре»[1858] говорится следующее:

«Дэви спросила: Какова форма Махакали, которая является источником махат[1859] и других таттв; которая тоньше тончайшего, ослепительно сияющая и изначальная Шакти? Форма возможна только у тех вещей, которые сотворены Пракрити. Но Она выше Пракрити и выше всего. Дэва, будучи довольным развей эти сомнения моего ума».

Итак, если Она – всего лишь Пракрити, почему же тогда Деви говорит, что для Нее невозможно иметь форму, происходящую от Пракрити[1860]?

В Куларнава Тантре Махадэва говорит Деви: «Тот, кто сбит с толку Твоей майей, смотрит, но не видит, слушает, но не слышит, и читая не понимает сути[1861]».

(Здесь тоже, если Деви – только майя, почему тогда Махадева говорит: «Твоя майя?»). Шастра говорит, что Она – майя, чья субстанция – есть майя и Та, кто еще выше майи. Сторонники теории майи! Забудьте на время о майе майи и

[1858] 13 улласа.

[1859] Буддхи (смотри Введение в Тантра Шастру).

[1860] То есть если Махакали по сути своей есть ничто иное, как Пракрити, то вполне естественно, что Она должна возникнуть из Пракрити и иметь форму. Сам факт, что Деви считает невозможным для Махакали иметь форму, возникшую из Пракрити, доказывает, что Она – нечто большее, чем Пракрити.

[1861] Таттва.

очаруйтесь майей Матери Мира. Знайте, что эта майя есть не только майя, но и майя Матери Жизни – видеть, как майя-игра Матери тонет в сладости майи. Именно потому, что это существует, как дети Матери Жизни, мы стремимся сидеть на коленях Матери. Именно в связи с этой теорией майи в «Гитанджали»[1862] говорится: «Веды говорят, что все усилия тщетны; ибо, О, брат, все есть майя. Тантры говорят, что Махамайя улыбается через майю, ибо это майя Матери Жизни».

Рассмотренная с некоторым пристрастием та самая майя, которая является ничем иным, как причиной несвободы в сансаре, кажется столь же привлекательной, как и элизиум блаженства. Разве не может быть так, что та самая майя, под влиянием которой мы становимся привязаны и связаны любовью к отцу, матери, жене, детям и т.д., может также освободить нас, если через нее мы будем привязаны любовью к Матери Жизни, которая есть вся полнота майи? Именно потому, что существует эта майя, существует разница между тем, кто обращается к Высшему и тем, к кому обращаются. Как только связь этой майи будет разорвана, отношение между тем, кто обращается к Высшему и тем, к кому обращаются, прекратятся, так же как и между отцом, матерью, женой, детьми и т.п. Поэтому преданный

[1862] Работа автора под таким названием.

Высшему боится, как бы майя не исчезла и он не лишился возможности использовать имя Матери. Хотя Джнани[1863] желает быть полностью свободным от майи, бхакта[1864], отбросив майю в том, что касается сансары, тайно и тщательно лелеет майю к Матери Жизни в глубине своего сердца. Покинув сансару майи, он входит в сансару Матери Жизни. Все, кто живет в этой сансаре Матери Мира, постоянно поют: «Парвати наша Мать, Дэва Махешвара – наш Отец, Бхайравы – наши братья, и три мира – наш дом».

Но, чтобы под влиянием имени Матери Жизни, которое антагонистично майе, эта майя не исчезла, не оставив средств для защиты себя, я хочу, пока еще есть время, принять имя Матери Жизни в самую глубину своего сердца; чтобы, когда Мать и сын встретятся, у сына не осталось возможности использовать имя Матери; чтобы до конца моего существования не было конца моему повторению имени Матери Жизни – Гитанджали с грустью говорит:

«День проходит; он больше не повторится. Сколько еще, о, Мать Жизни, мне терпеть муки рабства существования?»

«Под влиянием майи ты заставляешь меня раз за разом возвращаться в эту полную майи сансару. Мое сердце разбито; я больше не могу выносить этого».

[1863] Тот, кто следует по пути джнаны или знания.

[1864] Тот, кто следует по пути бхакти или преданности.

«Если все в сансаре находится под воздействием майи, то даруй мне, О, Мать Жизни, ту майю, в которой сын не знает никого, кроме Матери Жизни».

«Развяжи веревки нынешней майи и свяжи, О, Мать Мира, веревку той майи, благодаря которой огонь майи не коснется меня[1865]».

«Отвращая от меня троичный огонь[1866] возьми меня, О, Мать Жизни,к Себе на колени. Позволь мне в последний раз в моей жизни позвать "Мама, Мама", и больше я звать не буду».

«Моя жизнь сгорает от сильного голода. Дай мне, О, Мать Жизни, испить нектара Твоего молока. Огонь несчастий горит постоянно и яростно. Если он и угаснет, то только благодаря этому нектару».

«О, Супруга Шивы, не опасайся того, что если я однажды получу этот нектар, то больше не буду его искать. Наивное дитя! Разве ты не знаешь, что жажда нектара не утоляется его питьем?»

Такие Пуранические свидетельства, которые до сих пор были получены по теме Шакти-таттвы, доказывают, что именно из этой Шакти рождается вся вселенская Брахманда, что только Она одна создает, сохраняет и уничтожает ее, и что только Она является высшей и лучшей, и объектом почитания даже для Дэвов, которых почитает весь

[1865] То есть, внушая видью, чтобы рассеять авидью.

[1866] То есть троичные печали (tāpatraya).

мир. Из-за этого Шиваиты, Вайшнавы, Сауры и Ганапатьи[1867] не должны думать, что Шива, Вишну, Сурья и Ганеша ничего не дают. На самом деле, все Дэвы, которых почитают в соответствии с пятью формами обращения к Высшему (панчопасана)[1868], в равной степени обладают полнотой Шакти; ни один из них не превосходит и не уступает другому. Когда Риши хотели усилить благочестие и преданность определенного класса Садхаков, они описывали характер и игру конкретного Деваты в Пуране и показывали, что этот Девата из этой Пураны является высшим из всех Деват. Поэтому в таких книгах, как Деви Бхагавата, Сканда Пурана, Калика Пурана и Курма Пурана, величие Шивы, Вишну или Шакти описывается в одной части одним, а в последующей части – таким образом, что две части кажутся взаимно противоречащими. Противоречие, однако, заключается в нашем человеческом видении, полном дифференцирующих идей. Оно ни в малейшей степени не существовало в божественном видении великих Риши, которые были наделены недвойственным видением[1869]. Они говорят, что Девата, чье величие они описывали в одном месте под именем Кали или Шивы, был Сам Вишну, и

[1867] Те, кто почитают Шиву, Вишну, Сурью и Ганешу соответственно.
[1868] То есть четыре вышеупомянутых Дэва и Сама Деви.
[1869] Таттва.

что Девата, чье величие они описывают в другом месте под именем Вишну, был никем иным, как Кали или Шивой. Вопросы о несоответствии, превосходстве, преувеличении или ложном значении не возникали таким образом в их умах. Они раскрыли для освобождения и пользы последователей пяти форм обращения к Высшему, проявления[1870] Брахмана (о которых великие Риши, наделенные пророческими качествами имели непосредственное знание), в ходе описания игры конкретных Дэват, впоследствии индивидуально почитаемых. Этот момент будет более подробно объяснен в разделе «Соответствие между пятью формами практики». Садхаки, поинтересовавшись, обнаружат, что такие Деваты, как Шива, Вишну и другие, восхвалялись непосредственно перед или после тех мест, из которых мы привели свидетельства на тему шакти-таттвы. В небольшом объеме Тантра-таттвы не хватит места для иллюстрации каждого подобного случая. Только для того, чтобы ознакомить Садхаков с познаниями и умом этого класса скороспелых, порожденных авидьей матереубийственных чудовищ, которые выражают свою злобу против Махавидьи, называя Ее майя, джада, авидья, великая Вайшнави[1871] и так далее, мы сказали несколько слов о Матери Мира.

[1870] Вибхути.

[1871] Как объяснялось на предыдущих страницах.

«О, Дэви, нирвана не может быть достигнута без знания Шакти» – это заключение Тантра Шастры. На первый взгляд может показаться, что ни один Дэвата, кроме Шакти, не может даровать освобождение в нирване.

Но если понимать этот вопрос в соответствии с целью, для которой и каким образом он был объяснен в Тантра Шатре, то не останется никаких оснований для подобного вывода.

Поэтому мы приведем здесь то, что вкратце сказано в самой Тантра Шастре о Шакти-таттве:

«Брахмани создает, а не Брахма. Итак, О, Махешвари, Брахма, несомненно, всего лишь прета[1872]. Вайшнави сохраняет, а не Вишну. Итак, О, Махешвари, Вишну, несомненно, просто прета. Рудрани разрушает, а не Рудра. Итак, О, Махешвари, Рудра, несомненно, просто прета. Без той части Шакти, которой они обладают, Брахма, Вишну, Махешвара и другие Дэвы лишены силы[1873], ибо несомненно, что без Пракрити они не могут ничего сделать своими собственными усилиями[1874]».

Теперь остается рассмотреть, какова истинная природа того, что называется Шакти. Но

[1872] Этот термин буквально означает дух человека после смерти и до совершения Шраддхи; в общем смысле – призрак. Здесь используется в смысле мертвого тела.

[1873] Джада.

[1874] Вышеизложенное взято из Кубджика Тантры.

здесь мы сталкиваемся с трудностями. Все Шастры в завершение описания всех аспектов Ее природы просто произносили слово «Шакти» и, низко откланявшись, покидали сцену. Как же тогда мы сможем определить природу той Шакти, которая есть Суть Сущности[1875]? Сок сахарного тростника при варке превращается в патоку[1876], патока при варке становится некристаллизованным сахаром[1877], некристаллизованный сахар при варке становится кристаллизованным сахаром[1878], а кристаллизованный сахар при варке становится сахарным леденцом[1879]. По достижению состояния леденца сок больше не поддается уплотнению. Точно также следствием Брахмана является Брахманда; Брахманды – майя; майи – Ишвара; а Ишвары – Шакти; то есть, чтобы узнать, что есть причина, нужно прежде всего увидеть, что есть следствие. Чтобы понять истину[1880] о Брахмане, необходимо, прежде всего, понять истину о Брахманде[1881]. Если рассмотреть начало, середину и конец Брахманды, то единственным и окончательным итогом будет майя. Для того

[1875] Сварупа: которая есть Суть Самости.
[1876] Гуда.
[1877] Шаркара шиката, называемая дало.
[1878] Шита шаркара.
[1879] Шитопала, называемый мичхри.
[1880] Таттва.
[1881] Проявленная вселенная или «яйцо Брахмы».

чтобы понять фундаментальную истину[1882], касательно майи, необходимо сосредоточить ум на Ишваре, обладателе майи. И для того, чтобы познать фундаментальную природу Ишвары, необходимо сосредоточить разум на Шакти. Вне Шакти не может быть и речи ни о чем[1883]. Шакти – это реальная природа всех вещей[1884], но природа Шакти – это не что иное, как Сама Шакти. Солнце освещает все вещи, но ничто не освещает солнце, кроме него самого. Как бы то ни было, подобно тому, как о Шакти семени можно догадаться, наблюдая за плодами, цветами, листьями, ветвями, корнями и стволом дерева, так и нам следует открывать Тантрическую дверь храма Шакти-таттвы, наблюдая за процессом творения, сохранения и разрушения Брахманды, места Ее вечной игры.

Пусть Мать Вселенной держит в Своей руке светильник Самопознания и показывает Своим детям, живущим отдельно от Матери, путь, ведущий к Ее собственному Я, в конечном итоге вознося их к Себе на колени.

Слово «шакти» образуется путем добавления суффикса «кти» к глагольному корню «шак» в пассивном залоге. Глагольный корень «шак» означает «шакти» так же, как слово «гам»

[1882] Таттва.
[1883] Таттва.
[1884] Шакти — это сварупа, или вещь в себе.

означает «гати» (движение). Философ объяснил бы «Шакти-таттву» с помощью рассуждений.

Этот способ, однако, мало применим. В самом начале филолог, пытаясь дать определение термину «шакти», оказался в море и оставил вопрос именно там, где он его нашел. Корень «шак» означает «шакти»; пассивный залог означает то же самое, что и корень, то есть «шакти»; и слово, которое образуется путем добавления суффикса к корню, также является «шакти». Таким образом, получается, что филолог объяснил слово «шакти» как «шакти, шакти, шакти»; как будто он трижды поклялся и сказал: «Во имя дхармы слово “шакти” означает “шакти, шакти, шакти”».

Здесь Садхаки увидят, что если толкование самого слова привело к таким трудностям, то насколько более трудным должно быть толкование того, что обозначается этим словом. По мнению философов, «взаимозависимость» – это недостаток, но филологи принимают ее как основополагающий принцип для безопасного руководства. Цель филологов – указать истинную природу вещи в соответствии с ее назначением, в то время как цель философов – объяснить вещь с демонстрацией образованности и интеллекта. Филолог просто скажет, что корень «гам» означает «гати» (движение); но человек, если он философ, демонстрируя утонченность ума объяснит то же самое так: «Идти – это такая

форма действия, при которой происходит прекращение соприкосновения, ограниченного одним местом, с целью установить в то же время соприкосновение, ограниченное другим местом»[1885]. Слово «гати», состоящее только из двух слогов, объясняется таким образом тридцатью пятью слогами. И можно легко увеличить это число, добавив к толкованию еще несколько «тва-тва-аваччинна»[1886]. Но каков результат стольких трудов? Если филолог спросит философа: «Ты уже покушал?», последний, скорее всего, ответит: «Я заставил пищу двигаться», то есть «я заставил пищу покинуть тарелку и оказаться в моем желудке». Опять же, когда та же пища покидает желудок и возвращается в землю, как при рвоте, возникает большая трудность, поскольку это действие тоже должно быть названо в соответствии с определением покинуть одно место и установить контакт с другим. После всех этих хлопот, связанных с толкованием, прием пищи, движение и рвота становятся одним и тем же.

Чтобы избежать этой трудности, умный философ добавил выражение «определенная

[1885] Purvadeshavachchhinnasangyoga bhavasahakritottaradeshavach-chhinnasangyoganukulavyaparaviseshogamanam.

[1886] Ограничения, такие как «мость», «ность», «confined to» и т.д., к которым сатирически изображенная здесь школа Нава Ньяя питает большое пристрастие. Принято считать, что логик в своем следующем рождении родится ослом.

форма действия», подразумевая тем самым, что любой акт покидания одного места и установления контакта с другим местом не является хождением, но что только определенная форма такого действия называется хождением. Теперь, если спросить: «Что это за особая форма действия, которая называется “идти”»? Философ ответит: «Это касание другого места ногами». Но в этом случае пинки также становятся хождением. Поэтому в конце концов приходится сказать, что «идти» – это название того действия, которое люди называют «идти». Таким образом, получается следующее: «гамана» (идти) означает «гати» (движение), а «гати» (движение) означает «гамана» (идти). Именно потому, что ему, в конце концов, придется умереть этой смертью, старый и умный филолог с самого начала принял смерть и сказал в ясных выражениях, что «гамана» означает «гати». Но философу нелегко согласиться с этим. В конце концов он умрет той же смертью, но с хмурым взглядом. Это то, что называется «горе от ума». Мудрость философа заключается в том, чтобы озадачить интеллект многочисленными комбинациями слов, в то время как он прекрасно знает, что нет другого средства, кроме «взаимозависимости». Поэтому следует понимать, что болтливый философ и садхака, который знает истину[1887] о вещах, не являются одним и тем же

[1887] Таттва.

человеком. Основополагающим принципом Садхана-шастры[1888] является достижение сиддхи, в то время как основополагающим принципом философии является просто взгляд за горизонт с широко открытыми глазами. Поэтому в настоящем обсуждении шакти-таттвы мы будем полностью полагаться на Садхана-шастру[1889] и не будем иметь ничего общего с философией; ибо миллионы философских систем могут исчезнуть из виду, но в Садхана-шастре не произойдет ни малейшего изменения. Как бы то ни было, из грамматики мы понимаем, что, как и в случае с «гати», нет способа понять шакти с помощью какого-либо термина, выражающего качество, кроме самого же слова «шакти». Учитывая то, как обычно употребляется слово «шакти», становится ясно, что в таких выражениях, как интеллектуальная шакти, ментальная шакти, мнемоническая шакти, визуальная шакти, слуховая шакти, активная шакти, витальная шакти и т.д., шакти просто принимает разные имена в зависимости от того, как она проявляется в разных местах, тогда как в действительности шакти везде одна и та же. Что является корнем тех шакти, которые находятся в ветке, листе, плоде и цветке? Что есть та шакти, под влиянием которой эти шакти исчезают? И что, опять же, является той шакти, под влиянием которой они появляются?

[1888] Тантра.
[1889] Тантра.

Общепризнанным ответом на этот вопрос является то, что в основе всех этих шакти лежит Атма. Теперь мы должны понять, что такое эта Атма.

Есть класс последователей, которые, услышав в Упанишадах термин Атма, теряют дар речи от эмоций и говорят, что Атма «безатрибутная и вездесущая». С другой стороны, есть класс скептиков, которые при одном упоминании термина Атма хватаются за меч, говоря, что это «ложная и нереальная вещь». Отданная на растерзание этим двум классам людей, Атма в девятнадцатом веке становилась все тоньше и тоньше, и в итоге превратилась в нечто почти несуществующее. Только потому, что у Атмы есть своя Атма, она не совсем перестала существовать. По этой причине, чтобы выяснить истинную природу Атмы, необходимо вырвать ее из рук обоих этих классов людей, поместить в отдельное место и рассматривать оттуда.

В дуалистическом видении причина и следствие – это две разные вещи, но если смотреть с монистической точки зрения, то это одно и то же. То, что является следствием, также является причиной, а то, что является причиной, также является следствием; ибо то, что не существовало в причине, не может существовать в следствии, а то, что не существует в следствии, не могло существовать в причине. Шакти, которая не существует в семени, никогда не может появиться в дереве, а шакти, которая не появляется в дереве,

не могла существовать в семени. Рассмотрение сходства между семенем и деревом приводит к выводу, что семя – это скрытое состояние шакти, в то время как дерево является ее явным состоянием. Подобным образом, все шакти, которые проявляются в жизни[1890] – чувства, тело и разум – являются всего лишь проявленными состояниями Атмы, той великой шакти семени. Сказать, что шакти пребывает в Атме, значит представить вещь в той форме, в которой она может быть понята с помощью обычного интеллекта. Однако окончательное решение Шастры состоит в том, что в действительности Шакти есть Атма, а Атма есть Шакти. Сказать, что огонь обладает силой (шакти) горения, – это всего лишь оборот речи. На самом деле огонь существует как сила горения, а сила горения проявляется как огонь. Мы в нашем обычном видении видим только материальный и грубый аспект огня.

Поэтому Шастра назвала этот легко воспринимаемый аспект именем огня, а силу горения обозначила как его Шакти (силу). Но оставляя в стороне материальный аспект, с духовной точки зрения огонь есть ничто иное, как Шакти. Хотя выражение «Моя Атма», используемое в обыденной речи мирских людей, в действительности означает «Что есть Атма, то

[1890] Прана.

есть я», однако, ошибочно считая физическое тело своим Я (Атмой), мы склонны говорить «моя Атма» в том смысле, что Атма существует в этом моем физическом теле. Здесь также, если мы оставим без внимания физическую сторону, Атма становится ничем иным, как Шакти, потому что в мире не существует такой вещи, как Шакти Атмы. То, что есть Атма, есть Шакти, а то, что есть Шакти, есть Атма. Во многих местах Шастры упоминается Шакти Атмы, но во всех этих местах в действительности говорится только об Атме, так же как люди говорят о воде Ганги, голове Раху[1891], сиянии солнца, свете луны и т.д., хотя в действительности вода – это Ганга, голова – Раху, сияние – солнце, свет – луна и так далее. Как для того, чтобы выразить мощь Шакти, необходимо представить различие в обычном употреблении, и использовать такие выражения, как «воды Ганги»; так и хотя то, что является Шакти, является Атмой, для того, чтобы дать людям возможность понять Шакти-Таттву[1892], авторы Шастр часто говорили о шакти Атмы; но в заключение они единодушно и в один голос заявляли: «Нет различия между Шакти и обладателем Шакти». Однако, несмотря на отсутствие различий, они вынуждены были, даже признавая их отсутствие, говорить о двух – буквально Шакти и обладателе Шакти, чтобы объяснить этот вопрос людям, чье

[1891] Одна из наваграх (планет).
[1892] Предмет или принципы, касающиеся шакти.

познание состоит из различий. Без двух не может быть различия, а без различия не может быть установлено отсутствие различия.

Есть еще кое-что для рассмотрения. Какова истинная природа той Атмы, о которой так много споров, разногласий и дискуссий? Почему мы признаем ее существование? Рассматривая эту часть вопроса, мы видим, что тело Дживы бессознательно, его чувства бессознательны, и даже его разум почти таков, ибо хотя разум и обладает небольшой долей сознания, он не может существовать независимо и поддерживаться сам собой. Поэтому он является предметом изучения, под влиянием которого существуют все эти зависимые вещи. Этот аспект был очень четко решен в форме вопроса в Кена Упанишаде. Там спрашивается: «Благодаря чему органы чувств действия, органы чувств познания, разума, интеллекта и т.д. способны выполнять свои соответствующие функции? Какова истинная природа Того, Кто является глазом глаза, ухом уха, жизнью жизни, разумом разума? Его называли «глазом глаза, ухом уха, жизнью жизни», но не Атмой Атмы; потому что, если природа[1893] Атмы решена прежде всего, вопрос «Чем?» вообще не может возникнуть. Ибо это финальная точка, конечная цель. Как бы то ни было, после всех этих вопросов «Кена

[1893] Таттва.

Упанишада» продолжает говорить: «Индра, Чандра[1894], Вайю[1895], Варуна[1896], Агни[1897] и другие Дэвы, управляющие чувствами в теле Дживы, руководили работой вселенной с помощью своих различных сил и хвастались своей победой над Асурами, как вдруг масса неописуемого блеска[1898] предстала перед ними. Не в силах разобрать, что это за огромный мощный поток света, Агни и другие Дэвы, отправленные Индрой, один за другим подошли к Нему и Этот Дэвата спросил их, кто они такие. Прежде всего Агни сказал, что он – Агни[1899] и Джатаведа[1900], и что он может сжечь весь мир. Вслед за этим тот Дэвата, созданный из света, положил перед Агни травинку и сказал: «Сожги ее». Агни старался изо всех сил, но не смог сжечь траву.

Впоследствии, после того как Вайю и другие Дэвы были в равной степени посрамлены и вернулись, Индра сам отправился туда, но в тот же миг тот Дэвата, наполненный светом, исчез. Увидев, что поток света исчез, Индра понял, что это случилось потому, что, хотя Он и был

[1894] Луна.
[1895] Воздух.
[1896] Вода.
[1897] Огонь.
[1898] Теджас.
[1899] Огонь.
[1900] Ведическое имя Агни. Слово означает «известный всем, рожденным» или «известный, когда рождается» (распространяется) (Комментарий Саяны к Ригведе).

владыкой трех миров, Он все же не был подходящей персоной даже для того, чтобы приблизиться к этому Дэвате. Сокрушив гордыню Индры, Она, совершенный Брахман и сама вечность, приняла прекраснейший облик Гаури и предстала перед Дэвами, озарив сиянием небосвод. Затем, когда Повелитель Дэвов[1901] спросил Ее о Ее истинной природе, Она ответила. . . .

Мы не можем приводить здесь Ее ответ, поскольку это Упанишады. Однако мы процитируем ту часть подробного рассказа из Дэви-Бхагаваты, в которой содержится ответ Дэви. Из него Садхаки узнают о Ее истинной природе.

Дэви сказала: «Этот мой аспект на самом деле есть сам Брахман, причина всех причин, вместилище майи, свидетель всего, лишенный всех недостатков. Разделенная на две части, я создаю весь мир. Одна из этих частей — Сатчитананда-пракрити, а другая — Майя-пракрити. Эта майя — моя Парама[1902] Шакти, а я — Ишвара, обладающий этой Шакти. Но как лунный свет не отличен от луны, так и я не отлична от майи. О, повелитель Дэвов! Во время растворения[1903] всего мира эта майя существует отдельно от меня в состоянии равновесия, и снова,

---

[1901] Индра.
[1902] Высшая.
[1903] Пралайя.

в результате прошлой кармы Джив, эта непроявленная майя становится проявленной. Аспект Шакти, в котором Она обращена вовнутрь, называется “майя”, а тот, в котором Она обращена вовне — “авидья”. Именно из тамаса, авидьи, направленной вовне, в начале творения появились саттва, раджас и тамас, три гуны, и из этого тройного разделения возникли Брахма, Вишну и Махешвара. Раджас-гуна преобладает в Брахме, саттва-гуна — в Вишну, а тамас-гуна — в Рудре, который является воплощением всех причин[1904]».

«В этой Брахманде (которая является лишь проявлением авидьи, состоящей из тамаса) Брахма подобен моему грубому[1905] телу, Вишну подобен моему линга телу[1906], Рудра подобен моему причинному[1907] телу, а я сама — турия чайтанья[1908]. Именно в состоянии равновесия Я пребываю во всех вещах. Помимо этого, Я — Парабрахман, лишенный формы. У Меня есть два аспекта, в соответствии с которыми Я обладаю и не обладаю атрибутами. Аспект, который

[1904] Бенгальское слово — “Карана”. Все следствия находятся в потенциальном состоянии в своих причинах. Это потенциальное состояние представляет собой тамас как гуну. Рудра, в котором преобладает тамас, удерживает все следствия в себе как их причину.

[1905] Стхула.

[1906] Тонкое тело.

[1907] Карана.

[1908] Сознание в четвертом состоянии (см. Введение в Тантра Шастру.

находится выше майи, не имеет атрибутов, а аспект с майей имеет их. Таким образом, обладая двумя аспектами, Я создаю мир как майя, вхожу в него как Брахман и направляю Джив по их соответствующим путям, хорошим или плохим, в соответствии с законом кармы[1909] ».

«Это я, опять же, назначаю Брахме, Вишну и Махешваре выполнять работу по созданию, сохранению и разрушению трех миров. Это из-за страха передо мной[1910] дует ветер, восходит и заходит солнце, Индра дает дождь, огонь сжигает, а смерть уносит жизни джив. По этой причине меня называют “лучшей из всех” (сарватма), “владычицей всех” (сарвешвари). По моей милости вы торжествуете во всех делах. Вы — лишь марионетки в Моей руке. Будучи волей по сути, я всегда действую по своей собственной воле, и в соответствии с вашей кармой я дарую победу в одно время вам, а в другое — Асурам. Из-за гордыни и сильного заблуждения вы забыли Меня, обитающую во всех вещах. По этой причине, чтобы выказать вам благосклонность, Моя энергия[1911], Шакти, которая является “лучшей из всех”, вышла из ваших тел и предстала перед вами в виде того, кого вы приняли за Якшу[1912]»

[1909] Введение в Тантра Шастру.

[1910] То есть, в послушании Мне.

[1911] Теджас.

[1912] То есть, как некое высшее существо, заслуживающее почета и обожания.

(То есть, отделенные от этой великой Шакти, вы не смогли распознать свои индивидуальные Шакти, а также не смогли выполнить те дела, для которых вы предназначены в этом мире).

«Отныне всеми средствами отбросьте гордыню и ищите защиты у Меня, которая есть бытие, сознание и блаженство». (То есть, зная, что Я управляю всем, приписывайте плоды всех дел, совершенных или несовершенных, полному проявлению Моей великой Шакти, и будьте удовлетворены, посвятив себя Мне).

Адья-Шакти[1913] говорит: «Разделенная на две части, я творю. Одна из этих частей — Сатчитананда — Пракрити, а другая — Майя — Пракрити». Опять же, когда майя является Ее Шакти, Она — Ишвари, обладающая этой Шакти. В духовном плане Шакти неотделима от Нее, также как свет луны неотделим от луны. Говорится о той части, которая является чистой Сатчитанандой, которая во всех Шастрах называется Атмой. Тело, органы чувств, разум, жизнь, все подчинено Ей, все функции под Ее контролем; ибо все вещи в теле бессознательны, и та Атма, которая есть сознание, является единственной причиной того, что они обладают сознанием.

Подобно тому, как солнце является источником всего света в течение дня, так же и

[1913] Изначальная шакти.

Атма является единственным источником всего физического сознания. Подобно тому, как солнце не отличается от своего света, так же и Атма не отличается от Шакти или сознания. Конечной точкой, к которой ведет атма-таттва[1914], является Читшакти[1915]. То, что мы знаем как сознание, называется Шакти. Объясняя слово Шакти, можно, наконец, сказать, что это то, что дает способность — то есть та сила, благодаря которой тело, чувства, разум и прана[1916], которые все являются бессознательными[1917], становятся способными действовать как сознательные. Именно потому, что Шакти пронизывает всю Вселенную, ее другое имя — Атма.

В движении повозки мы видим, что повозка, возничий, пассажир, и лошадь — все четверо находятся в движении. Из этих четырех только один является независимым и сознательным, двое являются зависимыми и сознательными, и оставшийся один, хотя сам не обладает сознанием, движется, как если бы был сознательным. Лошадь, хотя и обладает сознанием, находится под управлением возничего; возничий, в свою очередь, несмотря на то, что обладает сознанием, находится под контролем человека, которого

[1914] Беседа об Атме — духовная наука.
[1915] Сознание — это высшая Шакти.
[1916] Основа жизни.
[1917] Когда они дуалистически рассматриваются как отдельные вещи.

везет; и повозка, хотя сама не обладает сознанием, последовательно находится под контролем всех троих – т.е. пассажира, кучера и лошади. Садхаки постоянно созерцают такую повозку, движущуюся внутри их тел. Тело, состоящее из пяти элементов, есть ничто иное как повозка для передвижения человека в этом путешествии и обратно по сансаре. Десять органов чувств — это десять лошадей, разум — возничий, а Атма, великая Шакти, это пассажир. Как возничий направляет лошадей в соответствии с указаниями того, кого он везет, так и разум, побуждаемый Шакти Атмы, направляет органы чувств к их индивидуальным поискам.

Так же как повозка едет, запряженная лошадью, так и тело движется, влекомое чувствами. Разум и органы чувств становятся сознательными под влиянием сознания Атмы. Во всей деятельности органов чувств тело предстает как сознание. Тело подчинено органам чувств, органы чувств подчиняются разуму, разум подчиняется Атме. По этой причине три из этих четырех являются зависимыми, и только Атма является независимой, все остальное подчиняется Ей. Однако здесь есть особенность, в отличие от обычного человека, сидящего в повозке, человек, которого везут в повозке тела, не движется по какому-либо установленному Им пути; Он просто приказывает возничему вести повозку, а затем удаляется. Возничему предоставляется право

выбирать любой путь, который ему нравится, и наслаждаться или страдать от удобств и неудобств того пути, на который падает его выбор. Пассажир же, не испытывает ни комфорта, ни дискомфорта. Атма всегда свободна от привязанности.

Возничий может с безошибочной точностью провести повозку безопасно по пути пороков и добродетелей, на которые указывает Шастра; но, если он слаб, его подстерегает опасность. Десять своенравных лошадей тянут повозку в десяти разных направлениях, в результате чего маленькая повозка, сооруженная из пяти кусков дерева[1918] и снабженная бесчисленным количеством шарниров, ломается на середине пути. Кроме того, герой, взявший на себя управление повозкой, с трудом владеет собой, не говоря уже о том, чтобы управлять лошадьми. У него боязнь двух поводьев sáma и dama[1919], которые необходимы для управления лошадьми. Даже мысль о них часто сильно пугает его, и во многих случаях он считает, что идея обращаться с ними и использовать их для затягивания или ослабления захвата лошадей — всего лишь невероятная фантазия. Именно из-за такой слабости возничего Джива в погоне за счастьем в сансаре так часто забывает о своей цели.

Именно здесь, в Сансаре, начинается страшная катастрофа. Хотя возничий слаб, он

[1918] Пять элементов.

[1919] Беспристрастность и самоконтроль, внешний и внутренний.

может бросить взгляд в сторону сидящего в повозке человека, и тогда, забыв о фатализме[1920], человек может сказать: «Мать Жизни! Что это за игра у тебя? Сила и ум возничего небезызвестны Тебе; зачем же Ты, зная все, поручила карету такому никчемному кучеру? Правда, я порочный человек, но Ты не можешь оставить меня из-за этого. В этом великом кризисе ни возничий, ни пассажир[1921], не могут спастись. Я знаю, что должен страдать от плодов своей собственной кармы; но все же, о Мать Жизни! Я хочу хоть раз увидеть Тебя в этой моей разбитой повозке[1922].

«Как в последней поездке Раваны, так и в этой моей последней поездке явись хоть раз, о Мать Мира! Блаженная и кричащая: “Не бойся! не бойся!” Стой в повозке, прижимая меня к Своей груди. Не исчезай, но явись на мгновение в моем сердце, чтобы я мог хоть раз увидеть сияющую славу Твоей всеохватывающей красоты, наполняющей мои глаза, мой разум, наполняющей мою жизнь. О, Мать Жизни! Пусть свет этой твоей темной красоты, побеждающей смерть и обладающей сиянием миллиона лун, рассеет тьму моего страха смерти. О, Мать Жизни! Пусть я, прильнув к твоему лону и став твоим, умру той

[1920] Адришта-вада.

[1921] Для пассажира нет спасения, потому что он тоже связан со страданиями Дживы, хотя и не чувствует их.

[1922] Тело человека.

смертью[1923], которой жаждут даже бессмертные, независимо от их привилегии бессмертия. Поэтому я говорю, приди, о, Мать Жизни! Пусть мы двое, Мать и сын, вместе совершим сегодня путешествие на колеснице. Позволь мне хоть раз увидеть, о Мать Мира! твое путешествие[1924] в повозке моего тела, в повозке моих глаз, в повозке моего разума, в повозке моего сердца. Я слышал, что нет обратного пути[1925] в Твоей колеснице, и поэтому мое желание таково».

[1923] Индивидуальное "Я" в лоне Матери.

[1924] Ратхаджатра, или фестиваль колесниц, на котором Дэва или Дэви едут в колеснице. В данном случае человеческое тело — это колесница Дэви.

[1925] В миры рождений и смертей.

ГЛАВА IX

ШИВА И ШАКТИ

Садхака, ни одна Шастра или сообщество практиков не отрицает того, что Атма, которая есть Шакти, является Брахманом. Среди тех, чье знание состоит только из различий, существуют разногласия в отношении трех слов Атма, Шакти и Чайтанья[1926]. На санскрите слово Атма — мужского рода, слово Шакти — женского, а слово Чайтанья — среднего. Поскольку между этими тремя именами существуют половые различия, то и между ними, по сути, также существуют различия: Брахма, Вишну и Махешвара — мужского рода, Шакти — женского, а Чайтанья или Брахман — среднего. Поскольку в безатрибутной Читшакти нет возможности для различия видов, Шастра обозначила Чайтанью или Брахмана как средний род. Опять же, из-за различий в формах, в которых проявляются шакти воли, шакти знания и шакти действия[1927], Шастра называет Дэва мужчиной, а Дэви женщиной, в соответствии с мужским или женским принципом, присущим всем на свете отцам и матерям, начиная от исконных Отца мира и Матери мира. Это не

[1926] То есть, душа, сила и интеллект или сознание соответственно.
[1927] Ичха шакти, джнана шакти, крийя шакти.

просто фантазия авторов Шастр; это лишь констатация того, что действительно является истиной. Женственность и мужественность существуют везде, где есть описание сохранения, творения и разрушения, вызванного майей, через союз двоих. Нейтральное состояние, или состояние за пределами мужского или женского, существует, когда описывается аспект, который выше майи. Говорить о нейтральном состоянии не означает полного отсутствия мужского или женского начала; это означает лишь не проявленное или неразвитое состояние этих начал (Шакти). Даже в телах андрогиннов в жизни мы видим присутствие как мужских, так и женских признаков. В некоторых случаях тело андрогинна больше похоже на мужское, а в других — на женское, разница лишь в том, что мужской или женский принцип не полностью развит.

Из того, что говорится в Шастре о возникновении андрогиннов, следует, что, когда ни мужской, ни женский принцип не может подчинить себе другой, создается бесполое существо, в котором два принципа существуют в состоянии равновесия. В Шарадатилаке[1928] говорится: «Избыток менструальной крови является причиной рождения существа женского пола, избыток семени — существа мужского пола,

---

[1928] Смотрите также в отношении процесса сексуального союза, глава II Матрикабхеда Тантры, глава I, Шактанандатарангини; Пранатошини, стр 29.

а равное количество крови и семени — бесполого существа. Это несомненно так».

В Матрикабхеда Тантре сказано: «Избыток крови Шакти (женской) в сравнении с семенем пуруши (мужским) приводит к рождению ребенка женского пола; противоположное приводит к рождению ребенка мужского пола и если кровь и семя в равных пропорциях — бесполого. Это несомненно так». Также было указано, какие пропорции крови и семени означают равенство в количестве.

«Во время произведения потомства в организме женщины и мужчины вырабатывается двадцать две[1929] единицы менструальной крови и четырнадцать единиц семени соответственно. Это равные пропорции. Если есть избыток крови (то есть если двадцать две единицы крови смешиваются с менее чем четырнадцатью единицами семени), рождается существо женского пола, и если есть избыток семени (то есть если четырнадцать единиц семени смешиваются с менее чем двадцатью двумя единицами крови), рождается существо мужского пола; а если вышеупомянутые значения единиц крови и семени остаются в равной пропорции, рождается бесполое существо».

Даже при таком равном соотношении, если есть превышение[1930] числа на пол единицы, так

[1929] Смотрите Шарадатилаку.

[1930] Предполагается, что равенство сохраняется до тех пор, пока

или иначе, это приводит к появлению женских или мужских признаков в теле андрогинна; и согласно этим признакам, бесполое существо может быть или женским бесполым или мужским бесполым. Но Шастра, которая отмечает только результат, отказалась от этой бесполезной классификации и обычно рассматривает всех бесполых существ как равных. Тем не менее, хотя различие между мужским-бесполым и женским-бесполым существами не имеет разницы в плодах, есть некоторая разница в корне и в цветке; в противном случае, разница вообще бы не появилась. В корне есть разница между количеством крови и семени, а в цветке — различия физические, ментальные и функциональные. У андрогинна, чье тело похоже на мужское, развиваются преимущественно мужские склонности, а у андрогинна, чье тело похоже на женское — преимущественно женские склонности. Подобно тому, как мужское и женское начала существуют в неразвитом виде в бесполом существе, а их развитые формы являются мужскими и женскими сущностями, так и принципы Шакти и Шивы существуют непроявленными в Брахмане, а их проявлениями являются Ума и Махешвара, Лакшми и Нараяна, Радха и Кришна, Сита и Рама и так далее. Кроме того, тот блаженный Брахма аспект Шивы и Шакти, где они проявлены и в то же время не

разница не достигнет одной полной единицы.

проявлены, и неотделимы друг от друга, и к которому можно обращаться только как к недифференцированной массе сознания и блаженства — этот аспект есть Махавидья, изначальное и безначальное начало, к которому обращаются Брахма и другие Дэвы и которого ищут три мира.

Возможно, занимаясь темой садханы, мы сможем представить вниманию садхаков набросок части того аспекта, в котором блаженство играет свою полную роль и который является монистическим, вечным и находится выше майи. Здесь следует понимать, что Чайтанья[1931] есть ничто иное, как Шакти, хотя само по себе слово среднего рода. Для этого мы процитируем одну сутру из Тантра Шастры, в которой утверждается всепроникающий аспект Брахмана. В Нирвана Тантре[1932] сказано:

«В Сатьялоку[1933] Махакали и Маханидра живут, неразрывно обнимая друг друга. Та вечная Шакти, обладающая сиянием луны, солнца и огня, вместе взятых, и соединенная с вечным Пурушей, существует как гороховое зернышко. (То есть, они прикреплены друг к другу как две половинки горохового зерна). Как зерно гороха покрыто внешней оболочкой, так и Она покрыта Своим собственным покрывалом майи. Как оболочка

[1931] Сознание.
[1932] Не следует путать с Маханирвана Тантрой.
[1933] Смотрите Введение в Тантра Шастру.

зерна гороха темна и тверда по сравнению с ее блестящим и мягким содержимым, так и майя, диссонирующая со своими тремя гунами, темна и тверда по сравнению с Шива-Шакти, полной блеска и мягкой от высшего блаженства. Как целое, состоящее из двух половинок и оболочки, называется зерном, так целое, состоящее из Шивы-Шакти и майи, называется Брахманом. Обычному наблюдателю, ведущему наблюдение снаружи оболочки, кажется, что зерно гороха содержит только одну вещь, но тот, кто может видеть сквозь оболочку, обнаруживает внутри этого зерна две половинки, обращенные друг к другу и неразрывно связанные друг с другом. Точно так же тот, кто судит о Брахма-Таттве через майю, находит Брахмана единым. Однако перед глазами опытного Садхаки, адепта такого знания[1934], который осознает обманчивый характер майи, проявляются оба Его аспекта — Шива и Шакти, исполненные высшей любви. Как искры вылетают из горящего костра, так и Дживы, составляющие части Ее тела, вылетают из конечностей светящейся Дэви в бесконечные миллионы Брахманд (проявленных вселенных)».

Мужская и женская формы, отличающиеся друг от друга, независимо от того, предстают ли они в аспекте Ишвары или Дживы, являются лишь инструментами в дуалистической игре. Они

[1934] Таттва.

отличаются только как инструменты, но не как агенты. Агент одинаков для обоих инструментов, и это Атма или Шакти. Опять же, как в телах мужчин и женщин, так и в телах андрогиннов Атма или Шакти также является главенствующим Дэватой. Таким образом, получается, что тела мужчин, женщин и андрогиннов в равной степени являются полем игры Чит-Шакти. Другой альтернативы нет. Крайне ошибочным является вывод, что поскольку слова, оканчивающиеся на суффикс «кти», женского рода, то Шакти всегда должна относиться к женскому телу и не иметь никакого отношения к мужскому.

Но тогда можно спросить, почему слово Шакти означает только женское начало? На этот вопрос мы будем обязаны, насколько это будет в наших силах, дать подходящий ответ в соответствующем месте. Здесь же мы скажем только одно: слово Шакти, означающее женский принцип, есть Йогарудха[1935] ибо, по сути, Шакти есть то же самое, что и Пракрити, а мужские и женские существа — лишь измененные формы этой Пракрити. То, что Шакти принимает мужскую форму для целей творения — это всего

[1935] То есть слово, которое имеет как этимологическое, так и специальное или обычное значение, но используется только в последнем смысле. Так например, панкаджа, которое этимологически относится к тому, что «рождается в грязи», используется только в отношении конкретной вещи — лотоса, синонимом которого оно является.

лишь спектакль. По завершении игры Сансары Махашакти снимет эту форму и будет существовать в своей собственной форме. Таково заключение тех, кто убежден в абсолютной Махапралайе[1936]. Но аргументы и авторитеты в пользу этой точки зрения очень слабы.

Поэтому Тантра Шастра считает, что аспект Пуруши[1937] является причиной рабства, состоящего в привязанности к сансаре, а аспект Шакти — причиной освобождения[1938] или прекращения привязанности к сансаре. Нет никаких оснований для возникновения абсолютного великого Растворения[1939] потока миров. По этой причине вечны Ее творение, сохранение и разрушение, той, кто вечно блаженна. Вечно Ее рабство, также как и вечно Ее освобождение. В Ее вечной форме той, кто сама есть вечное освобождение, вечен и Пуруша как семя творения. Но в случае освобождения в форме совершенной нирваны Пуруша Шакти существует

[1936] Пралайя (растворение вещей), после которой нет творения).

[1937] Буквально, «часть» (Шакти) — то есть, Шакти творения. Пуруша здесь используется не в санкхьяистском смысле, а в смысле мужской стороны творения. Согласно индуистским представлениям, именно мужчина творит; материнская сторона – это поддержание — адхара.

[1938] В той мере, в какой Шакти представляет собой высший неподвижный Брахман, а Пуруша, Дакшина-шакти — его проявление (Махакала-тантра).

[1939] Махапралайя. Ибо карма вечна, и после пралайи существует в Брахмане в скрытой непроявленной форме, которая, пробуждаясь, становится семенем новых миров.

только для того, чтобы наслаждаться игрой блаженства. Волны творения больше не играют в Ней[1940].

По этой причине, удерживая эту Шакти[1941] при себе как просто инструмент для игры, Махашакти, дарующая освобождение, стоит на ней и, потерявшись в наслаждении сладостью Брахма-блаженства, принимает роль блаженной женщины, покоряющей бездействующего Пурушу, или творящую Шакти Своими ногами[1942]. Она со взъерошенными волосами провозглашает победу освобождения и, простирая вверх руки, заверяет своих детей, которые напуганы ужасом существования, возгласом: «Не бойся, не бойся!» Та Пуруша, творящая шакти, — это Махакала и на его груди Та, кто рассеивает страх смерти, Та, кто радует сердце, Та, кто очаровывает ум Кала, играет в Свою игру Кайвалья. По этому поводу в Махакала Тантре говорится:

«Пуруша называется правым (Дакшина, потому что он является правой половиной тела) и Шакти называется левой (Вама, потому что она является левой половиной тела). Пока правое и левое, мужское и женское остаются одинаково могущественными, до тех пор сохраняется

[1940] То есть в освобождении (мукти) тот аспект Шакти, который является творящим, перестает творить, и остается только лилананди-мукти, игра высшего Абсолютного блаженства.

[1941] То есть Пурушу.

[1942] Хотя Он и был творцом, Он перестал творить.

связывающее действие сансары. Когда в результате интенсивной садханы пробуждается левосторонняя шакти, когда левая половина шакти одерживает верх над Пурушей, правосторонней шакти, и теряет себя в радости на Его теле (то есть, когда обе части, правая и левая, наполнены Ее силой), тогда Она (кто есть чистое блаженство) дарует высшее освобождение[1943] Дживе. По этой причине Мать Жизни, спасительница трех миров, называется Дакшина Кали. Подобно тому, как тело бесполого существа, представляющее собой непроявленное состояние как мужской, так и женской стороны, не возникает без союза мужского и женского, так и аспект Брахмана не появляется без присутствия в нем Шивы и Шакти, Отца и Матери Брахманды в непроявленном состоянии».

«Как бесполое существо не может дать жизнь ребенку, так и аспект Брахмана, который выше трех гун, лишен творящей, сохраняющей и разрушающей деятельностей. Но в его состоянии с атрибутами из него появляются Брахма, Вишну, Махешвара, Сурья, Ганеша, Савитри, Лакшми, Сарасвати, Гаури и другие формы, в соответствии с распределением гун, и как мужские, и женские факторы для управления этими гунами. Именно из этого аспекта Шакти происходит творение,

[1943] Махамокша.

сохранение и разрушение несметных миллионов Брахманд».

Из этого следует, что Брахма, Вишну, Махешвара, Рама, Кришна, Сурья и Ганеша, Радха, Лакшми, Сарасвати, Савитри, Дурга, Рукмини и кто бы то ни было, мужчина или женщина, кого вы можете упомянуть, — все это аспекты Шакти. Брахма является аспектом Шакти в Ее игре творения, Вишну — аспектом Шакти в Ее игре поддержания, и Махешвара — аспектом Шакти в Ее игре разрушения. Сурья — это аспект Шакти в Ее игре как света и тепла[1944], Ганеша — аспект Шакти в Ее игре как сиддхи[1945], Радха, Лакшми, Сарасвати, Савитри, Дурга, Сита, Рукмини и другие являются аспектами Шакти в Ее игре как Махашакти, которая является корнем всех Шакти и в которой они все находятся. Если Садхака является Вайшнавом, его знание Вишнушакти останется несовершенным до тех пор, пока он не поймет, что эта Шакти не отличается от Шива-, Дурга-, Сурья- и Ганешашакти; если он Шакта, его знание Шакти-таттвы будет несовершенным до тех пор, пока он не узнает, что Адья-Шакти[1946] есть ничто иное как Вишну-, Шива-, Сурья- и Ганешашакти. В этом случае, к какой бы Шакти ни обращался Садхака,

[1944] Тэджас.
[1945] Успех (смотрите Введение в Тантра Шастру).
[1946] Изначальная Шакти.

пока его знание так и остается несовершенным, освобождение недостижимо.

Дэвата, к которому я обращаюсь, — это Дэвата, к которому обращается весь мир. Я не думаю о Шиве, Шакти, Сурье, Ганеше, Вишну или о ком-либо другом, кого бы вы ни упомянули, как о ничтожестве, и как о том, к кому я не могу обращаться, ибо все они — лишь различные аспекты игры того, к кому я обращаюсь. Все эти аспекты представляют игру, которую Он любит, которая является жизнью моей жизни и самым дорогим сокровищем моего сердца. Как я могу бесчестить те аспекты, которые являются богатством и сокровищем садханы того, кто составляет мое самое важное сокровище? Когда такая совершенная любовь проявляется с полной силой, сердце Шакты разорвалось бы на сотни кусков от удара молнии дифференцирующего знания[1947], если бы он подумал, что Кришна отличается от Кали. Вайшнаву также больно думать о Кали как о чем-то отличном от Вишну. Никто не может быть абсолютно счастлив с несовершенным знанием о Дэвате, к которому он обращается. Поэтому Тантра Шастра говорит глубоким голосом, который будоражит сообщество Садхаков:

«О, Дэви! Нирвана никогда не может быть достигнута без знания Шакти». Это сообщение

[1947] Бхедаджнана.

настолько же дорого сердцу преданного Садхаки, наполненного любовью, насколько оно болезненно для сообщества Асуров в человеческом облике, которые враждебны к Дэвам. Всегда было очевидной истиной то, что слова, сказанные Дэвами, ранят сердца Асуров. Поэтому нам нечего сказать по этому поводу. Как Шакты обладают несовершенным знанием Шакти Таттвы, если они думают, что термин «Шакти» обозначает только такие аспекты, как Кали, Тара и Дурга, которые являются лишь плодами Шакти Таттвы, так и вайшнавы имеют несовершенное знание Вишну Таттвы, если они разделяют Вишну и Шакти, с той разницей, однако, что последние в придачу считают себя пандитами. Но Бхагаван, океан вечного знания и сокровище, которому поклоняются преданные Высшему, говоря о Себе, сказал в «Тантрашастре»:

«Шакти, Махешвара и Брахман — эти три слова означают одно и то же. Единственное различие, которое существует между ними, заключается в том, что одно из них женского рода, другое — мужского, а третье — среднего».

«Это различие, однако, относится только к словам. В высшем смысле, между ними нет никакой разницы».

«Мы не понимаем, какие представления о Парамешваре и Парамешвари имеют те люди, которые, заметив признаки маскулинности и фемининности в облике почетаемых Дэват, тут же

заявляют, что формы даже Парамешвары и Парамешвари отличаются тем, что один является мужским, а другой — женским принципом. Если форма тела Ишвары также фиксирована и материальна, как тело Дживы, то из чего же состоит его Лила[1948]? Лилой называется то, что, хотя и не является истинным в действительности, сотворено так, как если бы оно было истинным в экстатическом блаженстве, которым наслаждается Высшее Я. Как актер в действительности не имеет никакой связи с ролями, которые он играет, так и Бхагаван или Бхагавати также не имеют никакой связи с формами, которые они принимают в игре различными способами.

Их связь с принятием форм такая же, как та, что существует между актером и его игрой. Тем не менее, хотя принятие форм не является истинным, когда это касается их самих, оно совершенно и несомненно истинно, когда это касается Дживы. Ведь для их глаз сансара — это такая же игра, как и их собственные тела, но до тех пор, пока мы с вами не увидим, что эта сансара является игрой, их тела также не будут для нас являться таковыми. Во-вторых, если ради особенностей терминов необходимо признать, что и их формы следуют этим особенностям, то, подобно женской и мужской формам Шакти и Шивы, или Лакшми и Нараяны, форма Брахмана становится бесполой

[1948] Игра (смотрите Введение к этой книге).

из-за того, что термин Брахман среднего рода; но в действительности то, что обозначается термином Брахман, не бесполо, хотя и является таковым в соответствии с родом термина. Аналогично, то, что обозначается терминами Шива и Шакти, в действительности не всегда связаны с мужской и женской формами соответственно, хотя они являются мужскими и женскими в соответствии с родами терминов.

Однако, здесь следует отметить такую особенность: поскольку формы для игры невозможны в состоянии безатрибутного бесполого существа, Он принимает мужскую и женскую формы как существо с атрибутами с целью творения, сохранения и разрушения дуалистического мира[1949], во исполние желания садхаков, и чтобы усилить сладость игры. Почитание существа без атрибутов невозможно. Поэтому в Тантре[1950] говорится:

«Нейтральное состояние монистического существования, которое является результатом союза Шивы и Шакти, проявляется само по себе, без какого-либо отдельного поклонения ему[1951]. Аспект без атрибутов, который является плодом

[1949] Прапанча: буквально — вещи, образованные сочетанием пяти элементов.

[1950] Гандхарва Тантра, 34-я патала.

[1951] То есть Высшее принимает мужские и женские формы для садханы. Когда садхака достиг сиддхи в одной из этих форм, та форма, что выше понятия пола раскрывается перед ним без каких-либо дополнительных усилий с его стороны.

всей садханы, и в который, по завершении садханы, практикующий погружается и теряет себя, не может быть достигнут, пока садхана продолжается. Он достигается великим сиддхи, известным как нирвана».

Какую бы форму Она ни принимала в своем аспекте с атрибутами, это всего лишь Ее форма. Одна лишь Шакти, дарующая наслаждение, спасение и преданность, пребывает во всех этих формах. Теперь садхака может, если пожелает, знать Ее как Вишну, Кришну, Шиву и Раму, или как Кали, Тару, Радху, Дургу, Ситу и Лакшми, или радовать себя, называя Ее матерью, отцом, другом и доброжелателем. Не имеет значения, принимает ли Вайшнав Ее как Вишну в форме Шакти, или Шакта считает Ее Шакти в форме Вишну. Когда мы погрузимся в океан Ее сути, которая есть Чит Шакти[1952], забыв обо всех различиях мужского и женского начал, относящихся к формам, тогда Кришнашакти, Шивашакти или Калишакти, а также все другие Шакти, будут смешаны в одно целое волнами этого океана.

Махашакти — это истинный податель освобождения, от кого бы оно ни исходило, от Шивы, Вишну, Дурги, Ганеши или Сурьи. Это единство не возникает без знания о шакти-таттве[1953]. Освобождение, Нирвана, не достижимо до тех пор, пока все вещи не объединятся в

[1952] См. пост.

[1953] Истина о шакти.

состоянии единства. Именно по этой причине в Тантре сказано: «О, Дэви! Нирвана никогда не может быть достигнута без знания о Шакти». Рамапрасада[1954], чья жизнь вся была в Тантре, пел такие песни: «Ты принимаешь пять основных форм в зависимости от формы обращения. Но, о, Мать Жизни! Как ты можешь вырваться из рук того, кто растворил пятерых и сделал из них одного?»

К нашему великому несчастью, наши сомнения окружают само имя Матери мира из-за той самой садханы, с помощью которой преданные садхаки погружаются в сладость Ее бытия и получают благословение[1955] и освобождение от состояния дживы. Одно из Ее имен, которые, как предполагается, содержат отпечатки Майявады[1956] — это Вишнумайя. Именно из этого имени появилось ее звание «великой Вайшнави». В Йогини Тантре сказано[1957]: «Вспомнив о том, как после уничтожения Асуры, Гхора, в водах Пралайи, Адьяшакти передала Брахме, Вишну и Махешваре ответственность за творение, сохранение и разрушение, Махадева сказал: "О, супруга Шамбху! Махакали даровала нам шакти воли,

---

[1954] Рама Прасада Сен, великий Бенгальский поэт, Тантрист, почитавший Кали Ма; родился в 1718 и умер в 1775.

[1955] Дословно: «Сладость Таттвы».

[1956] Теория Майи.

[1957] 10я патала.

шакти знания и шакти действия по созиданию, сохранению и разрушению. Она дала шакти воли Брахме для творения, шакти действия — Вишну и шакти знания, что является воплощением всех шакти, — мне."

В соответствии с различиями во взаимоотношениях гун майи, которые состоят из трех гун, раджас гуна порождает шакти воли, саттва гуна порождает шакти действия, а тамас гуна порождает шакти знания. В Своей игре, где она предстает в виде воплощенных существ, эти три формы шакти составляют формы Брахмани, Вайшнави и Махешвари. В этих трех формах Она такая же Брахмамайя и Шивамайя, как и Вишнумайя; но все же в большинстве мест Шастра говорит о ней как о Вишнумайе. Причина этого в том, что с начала творения и до пралайи Дживы в этой сансаре находятся под воздействием сохраняющей Шакти. Сохраняющая Шакти пребывает в Вишну, а Дэви руководящая актом сохранения — это Вайшнавишакти или Вишнумайя. Поэтому Дэвы сказали в этом гимне Дэви:

«О, Дэви! ты есть Вайшнавишакти бесконечной силы, Ты есть Парама (Высшая) Майя, которая является семенем вселенной. Весь этот мир зачарован Тобой, и когда Ты довольна, Ты снова даруешь освобождение Дживам». Хотя как Майя она также является Шивамайей и Брахмамайей, Дэвы сказали: «Ты есть

Вайшнавишакти, Ты есть Парама (Высшая) Майя», потому что сохранение Вселенной невозможно без влияния Вайшнави Майи. По этой причине они снова сказали: «Ты есть семя Вселенной», потому что весь этот мир введен в заблуждение Тобой — то есть без иллюзии Вселенная не может существовать. Именно под властью Вишнушакти джива преодолевает заблуждение[1958], и по этой причине одно из имен Вишну — Джанардана, или тот, кто преодолевает Джану[1959].

Мир, находящийся в состоянии сохранения, волнует не столько Майя Брахмы, которой он был создан в прошлом, или Майя Махешвары, которой он будет разрушен в будущем, сколько Майя Вишну, действующая в настоящее время. Во время творения Дживы не имели независимости в вопросе прихода в мир, ибо Джива была создана силой воли того, кто также создал мир Своей волей. И снова в момент великого Растворения[1960] Дживы не будут иметь независимости в вопросе ухода из сансары, так как состояния дживы лишает тот, кто также уничтожает и весь мир. Поэтому ни во время творения, ни при разрушении у Дживы нет возможности думать или даже права молиться по своей воле. В эти периоды Дживы, естественно, обязаны войти в лоно

[1958] Майя и моха.
[1959] Асура.
[1960] Махапралайя.

Пракрити и выйти из него даже против своей воли, подобно тому, как ребенок обязан войти в лоно матери и выйти из него. Как от момента зачатия до момента родов мать остается беременной ребенком, так и от момента творения до момента разрушения Майя остается наполненной духом сохранения. Именно в этот период ее называют Вишну майей. В Шастре говорится: «Ребенок в утробе матери растет в зависимости от качества пищи, которую принимает мать». Точно так же мы, дети в утробе Пракрити, будем развиваться или расти в соответствии с тем, чем Она наслаждается в сансаре. Поэтому все усилия Дживы должны быть направлены на то, чтобы вещи, которыми наслаждается Пракрити, стали свободными от элементов раджас и тамас гун и наполнились саттва гуной. Обычаи, принципы, практика, правила и предписания, садханы и бхаджаны[1961], мантры и тантры — все это необходимо для достижения этой цели.

Он, тот, кто, удовлетворяя Пракрити своего «Я» саттвической пищей и сам питаясь такой высококачественной пищей, может своевременно и безопасно выйти из чрева Майи; он один способен после родов увидеть детородный аспект Матери Махамайи и с нежностью устроиться у нее на коленях. Как при рождении из утробы матери

[1961] Практика.

ребенок, который, живя в ней, испытывал неописуемые боли, забывает о них при виде ласкового материнского лица, так и великий йог, достигший сиддхи, выйдя из чрева Майи, забывает все страдания дуалистической сансары при виде наполненной освобождением красоты лица Матери Брахмамайи, полной любви ко всей вселенной. Когда садхака был заключен в чреве Майи, он видел ужасы тьмы заблуждения; но, выйдя из него, он находит прибежище на коленях той же Матери Вселенной.

Теперь, вместо того, чтобы пребывать во тьме, он погружается в море бытия, сотворенного из света, сияющего блеском ста крор осенних лун и прекрасного в своем блаженстве. Убаюканный на коленях матери жизни волнами своих эмоций и любви, он играет и теперь видит, что Майя больше не существует как Майя, она стала матерью Майямайи[1962]. Поэтому я сказал, что, в соответствии с обычаем развлекать беременную мать садхой[1963] и бхаджнана в самсаре — это всего лишь еда, предложенная Пракрити для Ее садхи. При подготовке к этому развлечению необходимо лишь понять, что эти бесконечные миллионы Брахманд зарождаются Шакти Брахмы или

[1962] Мать, чья субстанция — майя.

[1963] Садха — это развлечения матери на восьмом или девятом месяце беременности, чтобы ни один каприз в еде не остался неудовлетворенным), вся садхана (Смотрите Введение в Тантра Шастру).

Шакти, которая есть Брахма; что питание ребенка в утробе происходит через Вишнушакти или Шакти, которая есть Вишну, и что роды вызываются Шивашакти или Шакти, которая есть Шива.

Шакти, в которой преобладает влияние гуны раджаса, является причиной творения мира Джив; Шакти, в которой преобладает влияние гуны саттвы, является причиной его сохранения; Шакти, в которой преобладает влияние гуны тамаса является причиной его разрушения — то есть освобождения от оков Майи. Изменение в творении, происходящем от Брахмашакти, невозможно, так что любое желание Дживы изменить физическое творение посредством обращения к Брахмашакти или Брахмамайе бесполезно; но, если обращение направлено к другому объекту, это совсем другое дело. В текущем состоянии каждая Джива имеет дело с Вишнушакти или Вишнумайей. Вопрос об уничтожении раджас гуны и тамас гуны может возникнуть только в будущем состоянии, когда с помощью садханы и бхаджаны, практикуемых в настоящем, будет развита саттва гуна. Только тогда человек становится полностью компетентным для обращения к Шивашакти, Разрушительнице бед сансары.

В своей основе, тамас гуна, с помощью которой Она, как Авидья, создает сансару, снова разрушается во время Ее великого растворения

Самой Себя в Своем аспекте Шивашакти как вечного знания и блаженства; но эта способность обращения возникает только с приобретением совершенства в саттва гуне. Все наставления Шастр предназначены для развития саттва-гуны в тот период, когда Джива живет в лоне авидьи, одолеваемая раджасом и тамасом. Поэтому, объясняя Майя-таттву тем, кто обрел необходимую для садханы компетентность, Шастра в большинстве случаев называет Майю Вишну майей, которая властвует в настоящем состоянии, а не Брахма майей или Шива майей, чья деятельность касается прошлого и будущего соответственно. Причина, по которой Шастра делает это, заключается в том, что непосредственное знание Дживы о Майе[1964] должно быть получено из настоящего проявления Ее силы в сансаре.

Под Вишну майей или Вишну шакти не подразумевается Майя или Шакти, подчиненная Вишну. Те Вайшнавы, которые плохо относятся к Шакти, вероятно, откажутся понять это; но мы говорим, что независимо от того, понимают это Вайшнавы или нет, сам Вишну в Своей битве с Мадху и Кайтабхой понял, подчиняется ли Шакти Вишну или Вишну подчиняется Шакти, и заставил других также понять это. Если коротко, о Вайшнавы! То представление, которое вы имеете

[1964] Майя – таттва.

о «двойственном» существовании Шакти и обладателя Шакти, или Майи и обладателя Майи, ошибочно. В действительности аспект Вишну – это всего лишь аспект, принятый Ею, Той кто есть Майя или Шакти.

Опять же, в некоторых сообществах, гордящихся своим Вайшнавизмом, сегодня можно услышать, что Бхагавати — великая Вайшнави. «Служить как самому себе» (служить Высшему так, как служил бы самому себе) — таков вывод (идея) Вайшнава-шастры. Поэтому нам нечего сказать Вайшнаву, который считает, что Бхагавати — великая Вайшнави, потому что это понятие просто отражает его собственную природу. Кроме того, есть еще одно восхитительное несоответствие: если Мать Жизни считается Вайшнави, то Отец — духовным братом[1965]. Да будешь ты благословен, о Вайшнав! Браво твоему заключению! Живя в обществе людей, ты один осознал красоту этих отношений. Если вы испытываете такое сильное желание назвать Махадева своим духовным братом, чтобы создать для вашей собственной общины прецедент (которому другие могут следовать), почему бы не относиться ко всем одинаково, от матери Брахмы, Вишну и Махешвары до матери самого маленького насекомого? Пусть Шакты и

[1965] То есть, Шива-отец должен быть Вайшнавом, если Деви — Вайшнави; а как Вайшнав, он же является духовным братом — то есть, одним из секты.

Вайшнавы объединят свои голоса в песне: «Джива есть Шива! Шива есть Джива!» Но тогда почему только Махадева? Все Дэвы, Адхидевы[1966], Упадевы[1967], Данавы[1968], Манавы[1969], и все существа в Брахманде предстанут детьми Джагаддхатри[1970], которая порождает бесконечные миллионы миров[1971].

Тогда не будет никаких других отношений, кроме отношений духа, так что три мира будут полны только духовными братьями. Скажи мне, о Вайшнав! Когда, по благословению Вайшнавов и милости Вишну, наступит день, когда ты осознаешь Шакти не как Вишну майю, а как Вишну? Шакти называется Вайшнави не потому, что Ею обладает Вишну, а потому, что Она — прародительница Вишну. Ганга[1972] называется Бхагиратхи, потому что Ее почитал и перенаправил Бхагиратха. Причина того, что Ее называют именем Бхагиратхи, не в том, что Она, которой даже Брахма и другие дэвы редко могут поклоняться, находится под защитой Бхагиратхи, а в том, что, побуждаемая нежным желанием «называться матерью Бхагиратхи» и для того, чтобы увековечить в трех мирах безмерную славу

[1966] Правящие Дэвы.
[1967] Подчиненные дэвы.
[1968] Демонические существа.
[1969] Люди.
[1970] Деви, поддерживающая Вселенную.
[1971] Брахманд.
[1972] Река Ганга.

Бхагиратхи, это сокровище преданных, Мать вселенной, обитающая на голове Шанкары и рассеивающая печали Сансары, из любви к Своим почитателям возвестила трем мирам о величии преданности, проявленной к Ней, приняв имя Бхагиратхи.

Подобным же образом, несмотря на то, что Она является прародительницей Брахмы и других дэвов и Матерью вселенной, Она провозгласила Свои шакти творения, сохранения и разрушения, приняв имена Брахмани, Вайшнави и Махешвари. Она родилась как Брахма, Вишну и Махешвара и снова стала их Матерью. Если вы называете Ее зависимой, то Она зависит только от Себя. Если вы называете Ее покровительницей, то Она не покровительствует никому, кроме Себя. Поэтому нет никакой возможности причинить Ей вред тем, что может быть сказано о Ней. Однако, что мы можем сделать, так это идти по пути ведущему в низшие миры. Поэтому я говорю: «Садхака, остерегайся! Огради себя от всех этих опасных представлений».

Другое имя Матери Жизни- Брахмамайя. Это тоже дает возможность недоброжелателям возразить, что Та, Кто есть Брахман, никогда не может быть Брахмамайей. Если Она — Брахмани, то почему же Ее называют Брахмамайей? Она вполне могла бы называться Брахманом. В ответ на это возражение мы не станем, пересказав всю Рамаяну, переходить к рассказу о Сите (повторять

которые — бесполезное занятие). Неудивительно, что человек, чья природа – пребывание в неведении, будет введен в заблуждение Ее майей, которая иногда вводит в заблуждение даже Брахму и других Дэвов, горячо преданных Ей. Садхаки, стремящиеся к духовному знанию[1973], должны, однако, знать, что как четки состоят из золота[1974], изображения состоят из глины[1975], Ганга[1976] состоит из воды[1977], а солнце — из света и тепла[1978], так и субстанция Матери мира – это Брахман[1979]. Слово Брахмамайя образовано путем добавления суффикса майя к слову Брахман в значении «собственная форма[1980]».

То, что является Ее «собственной формой» — это Брахман; или то, что является «собственной формой» Брахмана — это Она. Даже будучи воплощением Брахмана, Она, в действительности, выше всех гун, и поэтому Ее называют Брахмамайей. Ее руки, ноги и другие части тела, ее одеяния, украшения и средства передвижения, члены ее семьи и т.д. — все это «собственная форма» Брахмана, и поэтому Она — Брахмамайя. Значение термина Брахмамайя — не «Тот, кто

[1973] Букв.: искатели таттвы.
[1974] *Сварнамайи.*
[1975] Мринмаи.
[1976] Река Ганга.
[1977] Джаламайи.
[1978] Теджамайи.
[1979] Брахмамайя.
[1980] Сварупа.

пронизывает Брахмана[1981]», а «Тот, кто есть Сам Брахман[1982]». Брахман пронизывает вселенную, но в Арья Шастре не упоминается ничего, что может пронизывать Брахмана.

Из всего, что мы до сих пор говорили на тему Шакти Таттвы, садхаки наверняка поняли, что шакти, к которой обращаются обладающие дурными наклонностями Шакты и Вайшнавы, — это не та же самая шакти, о которой говорится в Тантра Шастре.

Радха, Лакшми, Сита, Рукмини, Савитри, Сарасвати, Ганга, Гаури, Ганеша[1983], Сурья, Шива, Вишну, Индра, Чандра, Вайю, Варуна, Дэва, Данава, Гандхарва, Киннара, Якша, Ракша[1984], человек, зверь, птица, насекомое и вся бесконечная вселенная, которая полна всех этих движущихся и неподвижных вещей, есть Шакти по своей сути. Опять же, Радха, Лакшми, Сита, Сати и другие проявления Брахмана — это всего лишь игра кайвальи Махашакти[1985]. В цитате, которую мы уже приводили в связи с

[1981] Брахмавайпини.

[1982] Брахмарупини.

[1983] Радха, возлюбленная Кришны; Дэви Лакшми; жена Рамы; жена Кришны; жена Брахмы; Деви Сарасвати; река Ганга (считается Дэви); слоноголовый Дэва, сын Шивы.

[1984] Солнце; Шива; Вишну; Владыка дэвов; Луна как дэва; Владыка воздуха; Владыка вод; Дэва; и демоническая сущность.

[1985] То есть, игра единства в многообразии. Радха, Лакшми, Сита и Сати — это Махашакти, и поэтому они едины с Ней.

уничтожением тысячеголового Раваны, садхаки получили представление о Сита таттве[1986].

Здесь мы приведем несколько цитат для иллюстрации того, как Шастра поддерживает (в смысле не поддерживает) утверждение Вайшнавов, что Радхика – «служанка Шри Кришны», и их практику почитания Радхики с помощью пищи, вначале предложенной Шри Кришне. Из этой игры волн авторитета шастр садхаки составят представление об обширности и серьезной важности моря нектара Радха Таттвы[1987].

В «Дэви Бхагавате[1988]» Шри Нараяна говорит Нараде: «В области Голоки[1989] Радхика прежде всего была почитаема Кришной, Параматмой, в Расамандале[1990] в день полнолуния в месяце Картик. Затем, по повелению Бхагавана, Ее почитали пастушки и пастухи, их мальчики и девочки, коровы и Сурабхи, царица коров. С тех пор Ее почитают обитатели Голоки, Брахма, Вишну, Махешвара и другие дэвы, а также муни, населяющие город бессмертных, всегда служат и обожают Ее с преданностью, с цветами и благовониями. В этом мире Ей впервые поклонился Суяджна на священной земле

[1986] Сути Ситы, жены Рамы.
[1987] Сути Радхи.
[1988] Гл. IX.
[1989] Обитель Кришны (см. Вишну-пурана, I. III).
[1990] Прибежище, в котором разыгрывалась расалила.

Бхаратаварсы под руководством Бхагавана Махадевы. Впоследствии, по повелению Шри Кришны, Параматмы, Ей стали служить обитатели трех миров».

Во второй Ратре[1991] Нарадапанчаратры говорится: «Как Шри Кришна, который в действительности является Брахманом, находится выше Пракрити и свободен от привязанности[1992], так и Радхика, которая в действительности также является Брахманом, находится выше Пракрити и свободна от привязанности. Как ради работы, которую необходимо выполнить, Он временами принимает формы с атрибутами, так и Махапракрити Радхика с той же целью временами принимает форму грубой Пракрити. В грубой форме эта тонкая Пракрити живет силой йоги, в жизненности[1993], языке, интеллекте и разуме Шри Кришны, Парамешвары. Нарада! Временами кажется, что Она появляется и исчезает из мира, образованного майей; но на самом деле Она не рождается и не зависит от действий какого-либо другого существа или человека. Подобно Бхагавану Хари, Бхагавати Радхика также вечна и истинна по сути. О Муни! Махашакти, которая управляет жизнью Бхагавана Шри Кришны, предстает как Радха, а Та, что управляет Его языком — Сама Сарасвати. Та, кто управляет Его

[1991] Гл. II.
[1992] Нирлипта.
[1993] Прана, жизненный принцип.

интеллектом — Дурга, разрушительница зла, которая сейчас воплотилась как дочь Гималаи, короля гор, уничтожителя врагов Дэвов, который, явившись в виде массы энергии[1994] всех Дэвов, сокрушил расу Дайтьев[1995], и вернул Дэвам верховную власть в высшем мире; Именно она владеет тремя мирами, проявляется как голод, жажда, милосердие, сон, довольство, питание, прощение, стыд и ошибка, правит всеми Дживами и, в частности, как Савитри, управляет сердцами брахманов. Именно из левой стороны Радхики появилась Махалакшми, Она — Дэвата дарующая богатство[1996] Ишвары. Из части этой Махалакшми появилась рожденная в море[1997] Камала, которая возникла из молочного океана во время его пахтания. Именно она является земной Лакшми и супругой Нараяны, который лежит в молочном океане. Небесная Лакшми, которая управляет жилищами Индры и других Дэвов, также появилась из частички Дэви Махалакшми, которая сама является супругой Властелина Вайкунтхи. Савитри, обитающая в Брахмалоке, — супруга Брахмы. По воле Бхагавана Сарасвати разделила Себя на две части. Первая часть осталась

[1994] Теджас.

[1995] Титанов.

[1996] Айшварья, та, что составляет суть Ишвары (см. постскриптум).

[1997] Синдхувала, вышедшая из моря.

Сарасвати, а вторая стала Бхарати[1998]. Они обе занимаясь йогой, были совершенными йогинями. Из них Бхарати — супруга Брахмы, а Сарасвати — супруга Вишну. Парамешвари Радхика, хозяйка игры Раса[1999], — главенствующая в круге Раса Дэвата, эта вечная Брахмасанатани воплотила Себя в полном объеме в области Бриндавана[2000]. В круге Раса Она была главной актрисой игры Раса, пользуясь любовной игрой, чтобы показать Свою любовь к практикующим. Бхагавати вкушала бетель, разжеванный Бхагаваном, а Бхагаван вкушал бетель, разжеванный Бхагавати (чтобы показать свою любовь к практикующим, или чтобы показать, что оба они, по сути, одно и то же). В действительности они оба имеют одно и то же тело. (Внешне видится, что у них разные тела, чтобы усилить сладость их игры, но на самом деле такой разницы нет). Разница между ними подобна разнице между молоком и его белизной (то есть, как субстанция молока является совокупностью таких его качеств, как белизна, жидкость, сладость и так далее, так и субстанция Брахмана является совокупностью бытия, сознания, блаженства и тому подобного. Как состояние молока нельзя определить, если опустить какие-либо его качества, такие как белизна, жидкость, сладость и другие, так и состояние Брахмана нельзя

[1998] Савитри.
[1999] См. пост.
[2000] Город Бриндаван, в Северо-Западных провинциях.

определить, если опустить какие-либо его качества, такие как шакти, обладатель шакти, шакти-вибхути[2001] и тому подобное. Как между составными частями вещи по существу нет никакой разницы, хотя, согласно методу лингвистического изложения, воображается, что между ними существуют различия, и им присваиваются разные имена, так и между Радхой и Кришной на самом деле не существует никакой разницы, хотя они отличаются в тех аспектах, которые принимают в своей игре. Брахман — это и Радха, и Кришна. Она, Та которая является Радхикой, также и Кришна, и Он, который есть Кришна, также и Радхика. Те, кто проводит различие между Радхой и Кришной, которые представляют собой одно недифференцируемое, недуалистичное высшее Начало[2002], не избегут ужасных мук до тех пор, пока существуют солнце и луна. Тела тех, кто проводит различие между ними, и не понимая игры Брахмана, злословит о Радхике, высшей Пракрити, будут пребывать в нижнем мире Кумбхипака до тех пор, пока жив Брахма».

И снова в шестой главе говорится: «Сначала произнесите имя Радхи, а затем Кришны или Мадхавы[2003]. Тот, кто делает наоборот,

---

[2001] Проявление Шакти (см. пост).

[2002] Таттва.

[2003] Мадхава — одно из имен Кришны, уничтожившего асура Мадху.

несомненно, совершает поступок, равный убийству Брахмана». Радхика — Мать, а Шри Кришна — Отец вселенной[2004]. Хотя оба они одинаковы по сути, но воплощаясь, Они принимают участие в игре, и, согласно человеческому[2005] обычаю, Мать является объектом во сто крат большей славы, обожания и преклонения чем Отец[2006]».

Именно для поддержания этой славы Шастра предписывает людям произносить сначала имя Радхики, а затем имя Шри Кришны. Естественно ожидать, что по причине того, что мать является женой отца, ее положение будет менее славным, чем его, согласно представлениям людей; но здесь обычай вдохновлен дхармой, и, следовательно, одобрен Шастрой. Не только обычай людей, но даже сама Шастра говорит: «В славе мать превосходит отца в тысячу раз». Причина этого также указана в Шастре. Там говорится, что: «Мать — объект большей славы, чем отец, потому что она носит ребенка в своем чреве и выкармливает его». Он — Учитель мира, благодаря которому мир получает образование и посвящение. Пракрити проверяет это образование и посвящение мира — то есть, Гуру может учить

[2004] Имя матери всегда ставится первым.
[2005] Лаукика.
[2006] См. пост. Ребенок должен рассматривать мать и отца как два видимых воплощенных Высшего (Маханирвана-тантра, глава VIII, стих 25).

только тому, что могут принять Дживы[2007] (природа). Пракрити, таким образом, отвечает за стремления к образованию или его отсутствия.

Однако эта Пракрити, исследующая мир, также должна получить образование и посвящение от матери Махапракрити[2008]. В течение десяти месяцев и десяти дней до своего появления в мире людей Пракрити ребенка посвящается в мантру, которая содержится в теле, пище, чувствах и уме матери, и воспитывается в ней. Уже было показано, что в пропорции семени и крови количество крови, которая является частью матери, больше. По этой причине вклад матери в тело Дживы больше, чем вклад отца. С самого начала это дает матери преимущество перед отцом. Затем наступает беременность, которая длится десять месяцев и десять дней. В течение этого периода запись судьбы Дживы выгравирована на фундаменте тела матери. Тело ребенка строится и развивается в соответствии с ее мыслями, поступками, настроением[2009] и кровью, текущей в ее теле.

После этого, в течение пяти лет ребенок пьет молоко матери. Если взять все это вместе, то получается, что долг ребенка перед матерью пронизывает его вены, артерии, кости, костный мозг, потоки жизненности, тело, чувства, разум и,

---

[2007] Пракрити.
[2008] Великая Пракрити.
[2009] Раса.

более того, каждую молекулу и атом от кончиков пальцев ног до макушки головы. Своему отцу он обязан только в том, что касается акта зачатия. Таков закон природы. Долг ребенка перед отцом за действия, совершенные после зачатия, такие как выполнение десяти самскар[2010], воспитание, содержание и так далее, не является тем, который естественным образом должен принадлежать отцу, поскольку в его отсутствие эти действия могут быть выполнены любым другим опекуном. По этой причине для ребенка не имеет критического значения, если отец умрет после зачатия; но, если мать умрет после зачатия, даже объединенная сила трех миров не сможет заменить ее.

Под влиянием этой великой и торжественной славы Шастры, содержащие предписания в части домашних обязанностей, со склоненными головами говорили: «Мать в тысячу раз более славна и почитаема, чем отец». Таково решение даже тех Шастр, которые, в основном, посвящены домашним обязанностям, и вряд ли стоит говорить, что в духовном[2011] видении Тантрических Шастр, которые, в основном, посвящены садхана дхарме[2012], нет никакой разницы между мирской матерью и духовной

[2010] Таинства (см. “Введение в Тантра Шастру”).
[2011] Таттва.
[2012] Правила духовной практики, обращения к Высшему и так далее.

Матерью (или Шакти). В главе о Шактилила[2013] мы постараемся, насколько это будет в наших силах, показать, как принцип[2014] (превосходства) человеческого материнства применим к Радхе, воплощению ничем не связанного[2015] Брахмана, и что говорит Тантра Шатра по этому поводу. На этом мы откланяемся, ибо продолжать было бы отступлением от темы. В настоящее время само понятие, под которым Садхаки знают Ее как Мать Жизни, позволит им понять, что сначала следует произносить имя Радхи, а затем Кришны, и что изменение этого порядка является ошибочной практикой в их садхане по сути[2016].

«Те, кто плохо отзываются о Радхике либо по причине извращенности ума, вызванной неизбежной судьбой, либо по причине слепоты из-за недоброжелательного отношения к Вамачаре[2017], либо по невежеству или порочности, не знают, что Радхика — это аспект Самого Хари, и что враг Радхи — это также враг Хари. В следующем мире место такого человека будет в котле с кипящим маслом посреди ада Кумбхипака на срок жизни ста Брахм, а в этом мире неизбежно

[2013] Игра Шакти.
[2014] Таттва.
[2015] Нирлипта. Верховный Брахман, не связанный с Брахмандой (вселенной) и не привязанный к ней.
[2016] Таттва.
[2017] Вамаччара — это один из Тантрических Аччар (смотрите Введение в Тантра Шастру).

исчезновение его потомков и его собственная гибель».

«(До тех пор, пока недоброжелатель шакти не умрет), он падет (от своей собственной дхармы[2018] из-за безнравственности[2019]), и лишенный возможности подняться из-за своего злого умысла против Шакти; он будет распростерт на земле и будет страдать от бесконечных болезней и опасностей на каждом шагу». В Брахмакшетре[2020], в Пукшара тиртхе эта (истина) о Радхе была рассказана Хари Брахме, я слышал ее от Брахмы. Садху (которые сами чисты и очищают других) постоянно обращаются к лотосным стопам Радхи, которая очищает три мира. Бхагаван Шри Кришна Сам всегда с преданностью предлагает аргхью[2021] Ее лотосным стопам. Кроме того (во время игры, которой он наслаждался) в лесах и рощах Вриндавана Бхагаван (обладающий формой, сладостной от любви) с благоговением (мягкими прикосновениями своего собственного пальца) расписал кончики пальцев лотосных стоп Той (которая была полна любви и являла собой воплощение Брахмана) прохладной, блестящей краской алакта[2022]».

[2018] Свадхарма.

[2019] Адхарма.

[2020] В Пушкаре в Аджмере там, где расположен храм Брахмы.

[2021] Подношение зерен падди и травинок дурвы человеку, которого почитают и уважают, или его изображению.

[2022] Красная лаковая, которой красят подошвы ног индийские женщины.

В Радха Тантре сказано: «В великой мантре, состоящей из тысячи имен Радхики, Шри Кришна является ее Риши, Великая Дэви, которая уничтожила Махиша — ее верховным Дэватой и Гаятри — ее размером. Эта мантра применяется для обретения сиддхи в Махавидье[2023]».

Риши мантры — это тот, кто первым получил посвящение и достиг сиддхи в ней[2024]. Нечего сказать тем, кто почитает форму югалы[2025] и, обладая знанием монистической истины, не делает различий между Радхой и Кришной. Но даже с дуалистической точки зрения садхаки должны теперь понимать, как Радхика относится к Шри Кришне [2026].

Опять же, в Нарада Панчатантре[2027] было сказано: «Для Великой мантры, состоящей из тысячи имен Радхики, по милости которой Шри Кришна является Полновластным Правителем[2028] области Голока и достиг положения верховного Повелителя великой мантры, Нарада — является Риши, а (из-за того, что это другая мантра[2029]) Радхика, высшая из высочайших, — ее Дэвата. Ее

[2023] Успешное достижение знания Дэви Махавидьи.

[2024] И кто открывает ее.

[2025] Форма, в которой Радха и Кришна объединены.

[2026] То есть даже если они делают различие между Радхой и Кришной, садхаки должны понимать из вышесказанного отношение одной к другому.

[2027] Глава V, 5-я Ратра.

[2028] Адхишвара.

[2029] Из предыдущего.

применение направлено на достижение четырех целей жизни[2030]».

Радхика — служанка, посвящение в чью мантру, обучение и совершенствование в чьей Тантре помогли Бхагавану стать Бхагаваном. Чтобы поклоняться Ей, даже Властитель вселенной спустился на землю с Голоки и стал Ее слугой. В надежде поцеловать Ее изящные стопы, мысль о которых услаждает мир движущихся и не движущихся вещей, голова Чинтамани[2031] который является драгоценностью четырехглавого Дэвы[2032] — коснулась пыли. Если ты называешь Ее, служанкой Шри Кришны, то кого же ты назовешь Ишвари Шри Кришны[2033]? Я не по своей воле говорю все это. Я вынужден сделать это в ответ на ваши слова. Именно по этой причине существует так много дискуссий о чести и бесчестии. У моего Кришны нет ни служанки, ни Ишвари; но, если у вашего Кришны есть необходимость в служанке, почему бы ему не иметь необходимости и в Ишвари? Как только вы ступите за пределы дуалистического знания, Он, несмотря на то, что является Ишварой, должен будет, по вашей милости, неизбежно страдать как от состояния слуги, так и от состояния господина. Или, если на

[2030] Дхарма, артха, кама, мокша (смотрите Введение в Тантра Шастру).

[2031] Одно из имен Кришны.

[2032] Брахма.

[2033] Женское имя Ишвары, или Высшего.

вашем языке тот, кому служат, называется служанкой, а тот, кто служит, называется господином, то нам нечего возразить против этого служения и господства. Как бы то ни было, о вы, чьи знания дуалистичны, примите к сведению, что сейчас девятнадцатый век Кали-Юги, и, по-видимому, это обычай этого времени — называть матерей и тетушек служанками!

Как бы то ни было, теперь необходимо выяснить, что мы приобретаем или теряем, существуют ли отношения хозяина и слуги между Бхагаваном и Бхагавати. Если они существуют, то практикующий не имеет права обсуждать их, да и необходимости в этом нет. Если Радхику почитают только на том основании, что Она — служанка Бхагавана, и если в этом следует искать удовлетворения Ее потребностей, то, конечно, необходимо выяснить и прийти к окончательному выводу, действительно ли Она — служанка Шри Кришны или нет. Но кто тогда будет судить об этом? Если вы скажете, что судьями будем мы, а доказательства предоставят сами Радха и Кришна, тогда тоже будет очень трудно прийти к определенному выводу. Ибо в игре любви, которой они наслаждались во время своего пребывания во Врадже, когда Радхика сказала Шри Кришне: «Ты — мое все», Шри Кришна сказал: «Я не могу называть Тебя "Ты". Называть тебя "своей" — этого недостаточно[2034]». Если

[2034] Смысл этого в том, что: «Ты и я — одно и то же»., так,

оставить в стороне даже то, что сказал Шри Кришна, что больше[2035], чем то, что сказала Радхика, и принять что эти двое занимают равное положение, то один из них также не может быть слугой или служанкой другого. Как можно судить об этом на основании показаний таких свидетелей? Поэтому, если вы хотите судить об этом, рассматривая поступки, а не слова, то не нам с вами судить и приходить к окончательному выводу по этому вопросу. В попытке успокоить гнев[2036] Радхики Бхагаван Сам окончательно решил вопрос у Ее ног.

Но если вы скажете, что будете называть Радхику служанкой Шри Кришны и угощать ее едой, вначале предложенной Шри Кришне, полагаясь только на чувства, выраженные словами «Ты — мое все», сказанными Радхикой в момент временного служения — которые по сути как рябь среди волн игры в море любви — даже тогда Радхику нельзя назвать ниже Кришны. Если вы можете обращаться к Радхике с пищей, сперва предложенной Шри Кришне, то я тоже могу, опираясь на тот случай, когда он успокаивает гнев Радхики, представить его как жаждущего остатков пищи Радхики и прогоняемого с плачем. Служение, о котором я говорю, — это такое же

чтобы отношения говорящих не были ограничены выражением «Ты — мое все».

[2035] Ибо Кришна не делал различий между Собой и Ею.

[2036] Мана — жена с мужем в любовных делах.

проявление чувств, как и то, о чем говорите вы. Подобно тому, как ваши слова сладки, но дела ваши обманчивы, я обязан сделать свои дела и слова таковыми. При таком положении вещей нам невозможно даже собраться вместе, не говоря уже о том, чтобы прийти к какому-либо решению.

В печали поэты говорили: «Если оба человека откровенны, то любовь, которая возникает между ними, остается навеки откровенной и непоколебимой. Если один из них откровенен, а другой кривит душой, то любовь между ними длится только несколько дней, то есть до тех пор, пока нечестность того, кто лукавит, не проявится. И если оба они нечестны, то между ними не может быть любви, тем более постоянной». О, ты, говорящий о различиях, эта твоя и моя нечестность исключает возможность возникновения любви между нами. Подумайте только, что Те, о ком идет речь в этом разговоре о любви, оба искривлены лишь[2037] тремя изгибами в теле[2038] и все же объединяются в одного человека[2039]. Поэтому преданный Высшему сказал: «Луна погибнет, солнце погибнет, Брахманда, сформированная распространением

[2037] Кутила.

[2038] Трибханга: излюбленным изображением тела у индийских художников является изображение с тремя изгибами, образованными наклоненной шеей, туловищем и ногами.

[2039] Бхагаван и Бхагавати здесь называются кутила и трибханга из-за непостижимости Их путей.

трех гун, погибнет в великом растворении, но общество Харивамша[2040] твердо убеждено, что постоянная игра Радхи и Кришны в Бриндаване никогда не закончится».

Поэтому я говорю, о, Садхака, созерцай тройную игру творения, сохранения и разрушения в трех изгибах прекрасных тел Отца и Матери вселенной и забудь обо всех различиях. Назови однажды Отца Матерью и Мать Отцом и, сделав Отца и Мать Жизни единым целым, отведи их в Сахасрару[2041]. Там, в сердце полностью распустившегося тысячелепесткового лотоса, сияющего блеском солнца и луны, в том месте недифференцированной[2042] кайвалья-игры[2043] Того, кто полон света, и Той, кто полна света, стой со сложенными руками и с безутешным плачем в сердце скажи: «Я не знаю, кто ты? Будь ты Отцом, Матерью или кем-то другим, скажи мне, чей я?» Садхака, служишь ли ты Отцу Мира или Матери Жизни, у тебя нет лучшей возможности пристыдить[2044] и Отца, и Мать, чем в тот момент, когда они станут одним целым.

[2040] Вайшнава. Харивамша или «семья Хари» — это название Пуранической работы, которая рассказывает историю семьи Хари или Кришны.

[2041] Тысячелепестковый лотос в голове выше шести чакр (смотрите Введение в Тантра Шастру).

[2042] Абхинна.

[2043] Кайвалья это мокша.

[2044] Стыд (ладжжа) вызван тем, что они проявили себя в разграниченных аспектах отца и матери.

Когда Отец и Мать Жизни опустят свои головы стыдясь того, что называют себя Отцом или Матерью, знай, о Садхака, что в тот день ты станешь победителем в этой дискуссии. Кто хоть раз видел игру мягкой и сладкой улыбки стыда на их безмолвных лицах, в ответ на вопрос сына, для того навсегда рассеются все сомнения в том, кто есть Отец и, кто есть Мать, или кто велик и, кто мал. О вы, кто тесно связан с принципами Тантры, о Садхаки, составляющие самое большую драгоценность[2045]. Матери Жизни! Если для кого-то из вас такой день уже наступил или наступит в будущем, вспомните хотя бы раз об этом бедном, нищем сыне Матери Жизни, который полон милосердия к беднякам.

Что я могу сделать, о, брат? Истину, которую нужно достичь с помощью садханы, невозможно объяснить словами. Однажды призови Ее, ту, которая есть сама истина[2046], Ту, о которой мы сейчас говорим, и, открыв двери своего сердца, скажи: «О Мать Жизни, будь Ты Радха, которую обожает Шри Кришна, или Радхика, обожающая Его, Ты знаешь Свою собственную игру. О игривая Мать Мира[2047], явись однажды в Своей реальной форме в уединенной роще этого сердца и в обществе Своих спутников предстань в позе с тремя изгибами, делая свое

[2045] Буквально, «богатство, заключенное в юбке Матери».
[2046] Таттвамайя.
[2047] Лиламайя.

тело единым с телом Шьямы[2048]. О обольстительница разума и чаровница любви[2049], освети хоть раз лес моего сердца сиянием Твоей очаровывающей мир красоты, чтобы я мог увидеть Тебя в Твоем собственном свете, подобно тому, как человек поклоняется Ганге водой из Ганги.

О, возлюбленная Шьямы, предстань однажды в своем темном теле, чтобы, о Гаури! все представления о разнице между светлым и темным телом рассеялись в моем уме[2050]. О, Мать Жизни, Ты сама пробуждаешь и усмиряешь Свой собственный гнев[2051], Ты сама обнимаешь Свои стопы как Раи (Радхика), Ты сама разжигаешь Свой гнев, и как Шьяма Ты сама успокаиваешь его. Ты вся полна игры, и являешься Брахманом[2052], и поэтому этот гнев становится Тобой. Но, о, Мать Жизни, мы — заблуждающиеся Дживы, ослепленные сильным опьянением[2053]. Мы можем гневаться, но не можем усмирить свой гнев. Будучи Дживами, полными

[2048] Шьяма — имя Кришны, означающее темный цвет.

[2049] Мадана.

[2050] Возлюбленной Шьямы является Радха, которая имеет светлый цвет кожи. Слово «Гаури» означает «та, которая прекрасна». Это также имя жены Шивы, которая в действительности является Радхой. Здесь автор молит Радху принять темное тело, то есть тело цвета Кришны, чтобы его ум избавился от всех идей о различии между Радхой и Кришной.

[2051] Мана (см. выше).

[2052] Брахмамайи.

[2053] Мада.

майи[2054], мы не можем, понять смысл (успокоения) гнева Той, Кто есть Брахман.

О, Мать Жизни, для того, кто понял его смысл, честь[2055] и бесчестие[2056] навсегда исчезли. О Рассеивающая страх существования, Радующая сердца преданных Высшему, вечно чистая Дэви; О Мать Вселенной, Ты — воплощение Шакти, дарующая и шакти, и освобождение. По Своей милости даруй нам шакти для постижения истины о Тебе, чтобы мы могли покинуть эту сансару и никогда не возвращаться сюда, воздав все почести и все бесчестие у этих лотосных стоп, столь желанных для преданных Высшему.

О, вы, говорящие о различиях, не расширяйте путь, по которому вы идете к своей гибели, воображая различия между Шакти и обладателем Шакти. Если вы предложите Радхике пищу, которую сначала предложили Шри Кришне, Она не будет оскорблена этим, ибо в Ее глазах личность[2057] Кришны — лишь проявление Ее Самой в игре. Но что касается вас самих, если в вашем уме возникнет эта оскорбительная мысль, то вам не избежать нижних миров. Даже Тот, в гордыне славы которого вы питаете эти оскорбительные представления о Радхике, — даже Он, в глубокой преданности Ей, Той кто всегда

[2054] Майямайя.
[2055] Мана (см. выше).
[2056] Апамана.
[2057] Мурти.

добра к преданным Высшему, сказал в Нирвана-тантре:

«Кто совершает джапу из имен Радхи и Кришны, ставя имя Кришны после имени Радхи, тому Я, несомненно, дарую удел, который принадлежит Мне.

Те, кто, наставляемые гуру на пути бхавы[2058] или мантры, почитают Меня таким образом — то есть те, кто, зная, что Радха и Кришна неразделимы в действительности, и тем не менее, чтобы провозгласить торжество любви Той, Которая вся полна любви[2059], совершают джапу великой мантры двух имен, помещая имя Кришны после имени Радхи, — они всегда столь же могущественны, как Я Сам».

«Та женщина, которая почитает меня, мужчину, в вере, что я неотделим от Тебя, также по истине обретает силу, равную Твоей собственной. Услышь, Радхика! Тем, кто (твердо веря, что Ты и Я неразделимы) почитает аспект югалы с благочестивой преданностью или без нее, Я дарую состояние, которое является моим, благодаря Твоей любви ко мне». Иными словами, такова немыслимая сила аспекта югалы[2060], что, независимо от того, есть ли у человека полная преданность или нет, он изливает обильный дождь любви на его сердце, будь то даже застывшее

[2058] Чувства, эмоции, любовь, преданность.
[2059] Премамайи.
[2060] В котором сочетаются Кришна и Радха.

сердце самого порочного человека[2061], и заставляет дерево Парабрахмататтвы[2062], которое есть любовь к Радхе и Кришне, цвести, распускаться и приносить плоды.

«О, ты, различающий Вайшнава! Как ты смеешь распространять свою власть на Вишну, по имени которого ты называешься Вайшнавом и который является твоим авторитетом во всем? Будучи слугой слуги Вишну, чем ты так гордишься, что оскорбляешь Дэвату, которого обожает Вишну? Вы не признаете превосходства кого-либо над Дэватой, которому поклоняетесь. Очень хорошо. Но должен ли ты, в связи с этим делить одну вещь на две части и приписывать господство одной и рабство другой? Почему вы называете Радху служанкой Кришны, а не самим Кришной[2063]? И даже если вы делаете это в духе игры, почему вы не называете Кришну слугой Радхи, так же как вы называете Радху служанкой Кришны? Или вы думаете, что господство Кришны не может быть сохранено без того, чтобы называть Радху Его служанкой? Это ваше представление о брахманизме Кришны? Тот, Кто является Высшим, всегда будет им, независимо от того, станет ли Радха Его служанкой или нет. О брат, ты продолжаешь утверждать светлость Кришны на основе рабства Радхи; ты

[2061] Буквально: «еретик» (пашанда).
[2062] Дерево, символизирующее Парабрахмана.
[2063] Сварупа.

продолжаешь поклоняться обожаемому Дэвате Кришне с пищей, вначале предложенной Ему. Но ты даже ни разу не пожелал понять, почему, несмотря на поклонение Кришне, ты находишься в таком жалком положении? Почему вы не спасены, несмотря на присутствие Спасителя трех миров? Вы наносите удар по левой части тела Того, чью правую часть вы почитаете! И мы не знаем, порадует ли вас Бхагаван своим появлением перед вами в результате такого почитания, или поприветствует вас Своей Сударшаной[2064]. Друг несчастных! Милосердный Дэва! Лишь ты Один – Спаситель этих трех миров, Ты всегда избавляешь от земного бремени.

«Повелитель, спаси сообщество Садхак от этих ложных убеждений. Или эта скупость, о Повелитель, проявлена тобой самим по собственной воле. Просто потому, что Ты, О Кришна, не желаешь сделать существование[2065] Радхи, в которое Ты погрузился и потерял Себя, достоянием всех, Ты, о жемчужина авантюристов, развернул колесо разума Джив. Поэтому я скажу, о разграничивающий Вайшнава, если твое понимание субъекта – это дуальный образ, тогда пойми также и то, что весьма сомнительно, что даже после сотен крор[2066] рождений, ты будешь в

[2064] Диск Вишну.
[2065] Таттва.
[2066] 1000000000.

состоянии почитать Ту, которую почитает Сам Кришна».

Среди тех, кто, отбросив все эти тернии на духовном пути, считает себя ученым[2067], есть некоторые, которые даже утверждают, что шакти может существовать только при поддержке[2068] обладателя шакти, и, следовательно, задают вопрос, в чем необходимость почитания того, что поддерживается, вместо того, кто поддерживает?

Садхакам уже было дано достаточно доказательств, чтобы показать природу отношений поддерживающего и поддерживаемого, между обладателем шакти и Шакти. Какой новый ответ мы можем дать на заданный вопрос выше? Если, тем не менее, вопрос должен быть рассмотрен с точки зрения поддерживающего и поддерживаемого, тогда, отбросив в сторону размышления шакти-таттвы, мы видим, что Брахма поддерживается лебедем[2069], Вишну поддерживается Гарудой, Махадэва — быком, а Дэви — львом. Следовательно, стоит ли нам по этой причине игнорировать Брахму, Вишну, Махешвару и Махешвари, и почитать лебедя, Гаруду, быка и льва, в уверенности, что в качестве поддерживающих, они более важны чем первые? Отношения между обладателем шакти и Шакти

[2067] Пандит.

[2068] Ашрая.

[2069] Хамса, или как говорят некоторые гусь, утка или фламинго.

такие же, как между тем кто несет[2070], и тем, кого несут. Это единственный подходящий ответ на данный вопрос.

В действительности же не существует таких двух вещей, как шакти и обладатель шакти. Нет ни доказательств, ни необходимости в существовании этих двух. Женское и мужское начало — все это Шакти. Тело, чувства, разум и Атма — все это проявления[2071] Шакти. Читшакти[2072] как Атма, подобна солнцу, является уплотненной и объемной формой шакти; тогда как тело, чувства, разум и другие вещи, подобны лучам солнца, распространяющимся во все стороны, они являются лишь подвижными частями этой великой объемной шакти. Хотя солнце в действительности является энергией[2073] в своей сути, все же для общего понимания используются такие выражения, как «солнце обладает энергией» и «энергия солнца». Точно так же, хотя Атма — это сама Шакти по своей сути, но для того, чтобы Джива могла лучше понять это, Шастра использует такие выражения, как «Атма обладает шакти» и «шакти Атмы». Это единственное различие между Шакти и обладателем Шакти. В духовном смысле ничто не существует как обладатель шакти, кроме самой Шакти.

[2070] Вахана.
[2071] Вибхути.
[2072] См. выше.
[2073] Теджас.

Даже форма Пуруши[2074], которую мы с вами, согласно нашему языку и пониманию, знаем, как обладателя шакти, является лишь другой или измененной[2075] формой Пракрити. Другие доказательства излишни. Сам Парамешвара, единственный и лучший Пуруша в мире[2076], который обитает во всех Пурушах, сказал в Нирвана-тантре:

«Как деревья растут на земле и снова исчезают в ней; как пузырьки образуются в воде и снова исчезают в ней; как молния образуется в облаках и снова исчезает в них; так и Брахма, Вишну, Махешвара и другие дэвы в момент творения рождаются из тела этой безначальной и вечной Калики, а в момент растворения снова исчезают в Ней. О Деви, по этой причине, пока Джива не знает высшей истины[2077] в отношении Нее, Той, кто играет с Махакалой[2078], стремление Дживы к освобождению может вызывать лишь насмешки. Только из части Калики, первозданной Шакти, возникает Брахма, только из части — Джанардана, и только из части — Шамбху. О светлоокая Дэви, как реки и озера не могут пересечь огромное море — то есть, какими бы сильными ни были их течения, все они теряют

[2074] Мурти.
[2075] Викрити.
[2076] Джагадекапурушоттама.
[2077] Таттва.
[2078] Махакалавиласини.

свое индивидуальное существование, попадая в огромное лоно моря, — так и Брахма и другие Дэвы теряют свое отдельное существование, попадая в необъятное и бесконечное существо Махакали. По сравнению с бескрайним морем бытия Кали существование Брахмы и других Дэвов — всего лишь малая толика воды, которая собирается в углублении, оставленном копытом коровы. Как невозможно впадине, оставленной коровьим копытом, сформировать представление о непостижимой глубине моря, так невозможно Брахме и другим Дэвам иметь представление о природе[2079] Кали. (Ибо Брахма, Вишну и Махешвара – это Дэвы, возглавляющие три периода творения, сохранения и разрушения; но кто может постичь своим умом природу[2080] той Кали, чьим игривым взглядом даже Махакала, для которого три периода времени — лишь три моргания Его трех глаз, проявляется в один момент и исчезает в другой?) Ни Брахма, ни Вишну, ни Махешвара не знают ее до конца».

«Они тоже рождаются в начале творения как Владыки творения, сохранения и разрушения и снова исчезают в Ней во время растворения. По этой причине только проявления Ее Пуруши[2081] могут привести к сваргам и другим мирам[2082].

[2079] Таттве.
[2080] Таттву.
[2081] Мурти.
[2082] Лока. Только Брахмамайи может дать освобождение (мукти).

Никто, кроме Нее самой, не может даровать освобождение нирваны. Юг — это область, где правит Яма, назначающий воздаяние порочным. Даже если великий грешник, дрожащий от страха смерти, произнесет хоть раз имя Кали, держа путь на юг, обладатель жезла воздаяния[2083] в страхе (перед огромной силой имени Брахмана[2084] пронзающей Брахманду) будет бежать во все стороны света (оставив свое место правления, южную область). Поэтому обитатели трех миров воспевают Ее имя как "Дакшина[2085] Кали" (Рассеивающая страх юга). Или же Ее называют Дакшина[2086] Кали, потому что Она дакшина или искусница в творении и разрушении даже Махакалы, Пуруши, который выше гун».

Только Викрити появляется и исчезает, тогда как Пракрити[2087] вечно неизменна. Поэтому Бхагаван снова сказал: «Только когда Пракрити достигает состояния Викрити, она видит три мира (созданные ею самой); И снова, когда Викрити достигает состояния Пракрити, Она не видит ничего (ибо тогда Она существует в форме Кайвальи[2088]) — то есть, когда Викрити в форме

[2083] Яма-дандадхара.
[2084] Кали.
[2085] Юг. Юг — это сторона смерти.
[2086] Искусная.
[2087] Истинная природа, по сравнению с ее изменяющимися трансформациями или «тленным» (vikriti).
[2088] Состояние освобождения от всего феноменального существования.

дуалистической Брахманды исчезает в утробе Пракрити, существует только та монистическая Пракрити, в чреве которой содержится Брахманда, и, следовательно, не остается ничего, что можно было бы увидеть, кроме Нее Самой. В другом месте Шастры ясно сказано: «Пуруша — это всего лишь Викрити[2089] Пракрити».

В Шактамала Чандрике сказано: «Брахма есть Шакти, Шива есть Шакти, Вишну также есть Шакти, и Васава[2090] есть Шакти. Шакти лежит в основе всех остальных Дэвов. Без Шакти никто не в состоянии сохранить свое индивидуальное существование. О Ты, обладающий сильным разумом, знай, что Шакти — величайшая из всех".

В «Брахманда-тантре» говорится следующее: «Среди Вайшнавов одни медитируют на эту великую Шакти как на Кришну, двурукого и прекрасного со смуглой[2091] кожей, а другие — как на мужа Лакшми, четырехрукого и спокойного. Она, которую одни шайвы видят пятиглавой, обнаженной, как пространство, и держащей трезубец, а другие — четырехглавой, с одной головой, и так далее, в соответствии с различными формами медитации, — эта великая Дэви Пракрити обитает в области[2092] Брахма-

---

[2089] Происходит от (см. выше).
[2090] Индра.
[2091] Шьяма.
[2092] Мандала.

теджас[2093]. Великие йоги, единодушно практикуя йогу преданности[2094], видят, что за всем стоит одна Пракрити. Как одно единственное солнце отражается в тысячах и тысячах форм в зеркалах, так и одна единственная Пракрити отражается в бесконечных формах в Своей собственной майе. Как, несмотря на существование различных упадхи[2095], благодаря которым пространство[2096] узнается как пространство в горшке[2097], пространство в комнате[2098], пространство, отраженное в воде[2099], огромное пространство[2100] и так далее, в действительности, нет никакой разницы в самом пространстве; так и, несмотря на существование бесконечного множества различных форм[2101], в действительности, нет никакой разницы в Той, кто есть сама бесконечность. Одна единственная Махавидья заполняет вселенную[2102]. Различны только имена».

В Курма Пуране говорится: «Истина, которая является заключением всех

[2093] Сияющая энергия, которая есть Брахман.
[2094] Бхакти.
[2095] Очевидные ограничивающие условия.
[2096] Акаша.
[2097] Гхатакаша.
[2098] Грихакаша.
[2099] Джалакаша.
[2100] Махакаша.
[2101] Рупа.
[2102] Вишвамайя.

Брахмавадинов[2103] в Ведах и Ведантах, — это то, что йоги видят как единое всепроникающее тонкое без атрибутов неподвижное и неизменное целое. Это высшее состояние Махадэви. То, что йоги считают бесконечным непреходящим единственным чистым Парабрахманом, который является высшим состоянием Махадэви. То вечное существование[2104] выше высочайшего вселенского великодушного и безупречного, которое находится в лоне Пракрити, является высшим состоянием Махадэви. То, что является белым, незапятнанным, чистым, безатрибутным и недуалистичным, то, что является лишь вопросом для реализации Атмы, это и есть высшее состояние Махадэви».

Таковы слова Дэви в той же Пуране: «Мой высший аспект, субстанцией которого является сознание[2105] единое[2106] и чистое; бессмертное состояние, свободное от всех упадхи[2107], вечное, которое достижимо только благодаря знанию. Те, кто видит Атму как знание[2108], несомненно, познают Меня».

В Дэви Агаме сказано: «что Махамайя, которая, в действительности, является сознанием

[2103] Тот, кто говорит о Брахмане и обращается к нему.
[2104] Таттва.
[2105] Чинмайя.
[2106] Кевала.
[2107] Очевидные ограничения, смотрите выше.
[2108] Джнана.

и Парабрахманом, приняла различные формы из благосклонности к преданным Высшему».

В Йогини Тантре сказано: «Тот, кто существует, пронизывая вишву (вселенную) как Дэва Вишвешвара, Сам является Вишвешвари, всепроникающей Дэви».

«Какой бы шакти ни обладало что-либо, это — Деви Вишвешвари, а все эти вещи — Дэва Вишвешвара. Она, в полости каждого волоска которой постоянно исчезают миллионы Брахманд; Это Она, Та кто исполняет желания Садхаков, принимая различные формы в игре (ибо такова Ее доброта)».

В Наваратнешваре сказано: «О, Дэви, Той, которая является абсолютным бытием, абсолютным сознанием и абсолютным блаженством, нужно размышлять как о женщине, или как о мужчине, или как о чистом Брахмане. Однако, в действительности, она не является ни существом мужского рода, — ни женского, ни бесполым существом (то есть она не привязана к какой-либо конкретной форме)».

«И все же, как калпалата[2109] называется женским именем, так и она тоже называется женским именем (Шакти — то есть от калпалаты можно получить все, что пожелаешь, будь то плод лианы (лата) или плод дерева, и в этом проявляется божественная[2110] шакти,

[2109] Лиана, исполняющая желания.

[2110] Дайва.

превосходящая шакти лата (лианы) или дерева). И все же, как калпалата является латой (лианой) по форме, так и она принимает женскую форму[2111], несмотря на то, что она есть все формы и выше всех форм». Как форма лата (лианы) является настоящей формой калпалаты, несмотря на то, что она приносит плоды деревьев, так и форма Шакти является Ее настоящей формой, несмотря на все мужские облики[2112], такие как Дэвы, Данавы и другие, которые являются лишь ее формами[2113]. В дуалистической или недуалистической игре в форме Брахмана или в форме Дживы женщина является шакти, а мужчина — шакта. Шакти это та, к кому обращаются, а Пуруша – это тот, кто обращается. Это последний шаг садханы, высшее состояние духовной реализации[2114].

Хотя и мужской, и женский — оба Ее аспекты, Ее шакти естественным образом проявляется больше в женской, чем в мужской форме, и это является причиной различия между почитающим и почитаемым[2115], и именно из-за этого большего проявления женщин называют «шакти». Отсюда не следует, что шакти в

[2111] Стрирупадхарини.
[2112] Мурти.
[2113] Рупа.
[2114] Прапти.
[2115] Женский принцип называется шакти, потому что в нем проявлено больше шакти, чем в мужском принципе. Как сказано в Мундамала Тантре: «Где есть женщина (шакти), там есть я». По той же причине женщина почитается мужчиной.

меньшей степени присутствует в таких проявлениях[2116], как Шива, Кришна, Рама, Сурья, Вишну, Ганеша и так далее. Ибо, хотя эти проявления, на самом деле, являются мужскими, они не связаны с мужской формой. Они просто формируются в игре Той, кто есть сознание в проявлении сознания. Если Садхака, обращающийся к форме Кришны, желает увидеть его в облике Кали, то Бхагаван, исполняющий желания преданных Высшему, обязательно предстанет перед ним в этой форме.

Сама Радхика, притворившись[2117], что боится Аяны[2118], предоставила свидетельство этой совершенной Шакти Бхагавана[2119]. Именно об этой силе совершенной Шакти в женской форме сама Махешвари сказала в Дургагите Мундамала-Тантры:

«Это я — Радхика в Голоке, Камала в Вайкунтхе, Савитри и Сарасвати, главная Дэви речи в Брахмалоке. Это я — Парвати на Кайласе, Джанаки в Митхиле, Рукмини в Двараке и Драупади[2120] в Хастинапуре. Я есть Сандхья[2121] и Гаятри, Матрь Вед, объект обожания всех

[2116] Мурти.

[2117] Абхиная.

[2118] Супруг Радхики.

[2119] Этот момент не совсем ясен. Ибо история гласит, что Кришна принял облик Кали из-за страха перед Айяной.

[2120] Что касается этих имен, смотрите выше.

[2121] Олицетворение утренних, полуденных и вечерних практик (смотрите Введение в Тантра Шастру).

дваждырожденных. Среди Йог я — Пуша, среди цветов я — черная Апараджита[2122], среди листьев я – лист баэля[2123], среди питх я — Йонипитха (Кампур в Ассаме[2124], я — Махавидья, сформированная из Хари и Хары[2125], и я также Та, кого почитают Брахма, Вишну и Шива. О, Повелитель, о, Шанкара[2126], только благодаря моей особой благосклонности Дживы могут познать меня (что еще сказать, о, мой муж!); где есть Шакти (женщина), там есть я. О, Махадэва, знай наверняка, что именно таким образом меня лучше всего созерцать. Кто оставляет этот путь Шакти и идет по другому пути в поисках Меня, тот выбрасывает драгоценность, которая находится на его ладони, и бежит за кучей пепла».

Таково указание Шастры. Если после этого кто-то из вас захочет решить этот вопрос путем глубокого понимания в свете науки или философии, то и в этом случае следует признать, что нет никакой Шакти или обладателя Шакти, кроме Шакти Атмы, которой руководствуются тело, чувства, разум и жизнь[2127]. Если все совершается Шакти, то зачем ждать обладателя Шакти? Если вы спрашиваете, благодаря чьей

[2122] Цветок клитория.
[2123] Священный для Шивы.
[2124] Смотрите Введение в Тантра Шастру.
[2125] Вишну и Шива.
[2126] Шива.
[2127] Прана.

поддержке[2128] существует эта Шакти, то скажите мне, благодаря чьей поддержке существует обладатель Шакти? Если Брахмашакти, поддерживающая Брахманду, вынуждена ждать поддержки от другого, то эта Брахманда должна погибнуть[2129]. Кто является вместилищем[2130] в котором содержится Шакти? Чьей энергией[2131] горит огонь? Чьей силой дует ветер? Такие вопросы не свидетельствуют о естественном состоянии ума. Как бы то ни было, именно потому, что Пуруша имеет возможность, благодаря поддержке Шакти, проявлять Себя[2132], Шастра определила его как Шактиста (обладателя Шакти). В игре Брахманды Брахмамайи проявляются те же принципы. По этой причине в творении, сохранении и разрушении дуалистического материального мира[2133] Пуруша-аспектами Шакти являются Брахма, Вишну и Махешвара, а ее Пракрити-аспектами — Брахмани, Вайшнави и Махешвари. В Гаятри мантре также есть эти два аспекта Пуруши и Пракрити, к которым нужно обращаться в начале пранаямы[2134]. Брахма, Вищну и Махешвара – это

[2128] Ашрая.
[2129] Расатала.
[2130] Адхара.
[2131] Тэджас.
[2132] Буквально: чтобы распространить свои собственные вибхути.
[2133] Прапанча.
[2134] Контроль дыхания (смотрите Введение в Тантра Шастру).

Пуруши и в конце Гаятри дхьяны[2135] Брахмани, Вайшнави и Махешвари – это Пракрити. Гаятри — это просто Сутра (афоризм), а Сандхья-мантры — это ее вритти (изложение) или Бхасья (комментарий). В Гаятри мантре указаны пять форм самого Брахмана[2136] — а именно: пронизывающий всю вселенную[2137], творец мира[2138], объект почитания[2139], игривый Дэва[2140] и побудитель разума Дживы[2141]. Из этих пяти, эпитет «пронизывающий вселенную» обозначает изначальный аспект[2142] и стоит на первом месте. Далее следует введение в дуалистический мир. Мир не может быть создан в состоянии без атрибутов и без полного приведения в действие трех гун. Кто будет обращаться к нему, если нет того, кто обращается? Игра[2143] невозможна, если нет желания. Наконец, зачем ему направлять интеллект Дживы, если он не принял на себя власть над Брахмандой? Теперь умные Брахманы

[2135] Схема медитации на Гаятри.
[2136] Сварупа.
[2137] Бхурбхувах сваха.
[2138] Татсавитур.
[2139] Вараиньям Бхарго.
[2140] Дэвасья дхимахи. Дэва описывается в тексте как игривый (лила-майя), поскольку лила является характерной чертой Дэвов.
[2141] Дхьо йо нах прачодаят (смотрите Введение в Тантра Шастру). Санскрит в примечаниях с 10 по 14 — это те части Гаятри, которые упоминаются, хотя и не выражены в тексте.
[2142] Сварупа.
[2143] Лила.

поймут из самой Гаятри мантры, является ли Дэвата, составляющий ее предмет[2144], Брахманом без атрибутов или с атрибутами. Брахман, которого стремится утвердить Гаятри, не является ни безатрибутным, ни обладающим атрибутами — то есть он одновременно и безатрибутный, и с атрибутами. Садхака, когда он достигает сиддхи в садхане Брахмана с атрибутами, естественным образом теряет себя в безатрибутном «Я»[2145]. Ему не нужно до этого времени закрывать глаза и видеть темноту в течение трех веков[2146]. Под Брахманом с атрибутами мы с вами можем понимать маленького Брахмана. Но в глазах Шастры Брахман не является ни малым, ни великим, что бы вы не думали.

Как водоплавающее животное должно пройти через реки, если оно хочет попасть в море, так и Джива должна пройти через дуалистический мир, если она хочет проложить свой путь к Брахману, Поэтому в Шастре говорится, что для достижения маханирваны, которая является Его аспектом без атрибутов, нужно идти с помощью поддержки его форм[2147] с атрибутами. Под термином «без атрибутов» следует понимать не

[2144] Пратипадья.

[2145] Сварупа.

[2146] То есть ему не нужно ждать, результат следует незамедлительно.

[2147] Мурти.

то, что у Брахмана нет атрибутов[2148], а то, что, хотя у него есть атрибуты[2149], он не привязан к ним[2150]. Море не бывает безводным. Но как, несмотря на полноту воды, он является ее Повелителем или главенствующим Дэватой над водами, так и Брахман, с атрибутами или без атрибутов, является, несмотря на эти атрибуты, Повелителем или главенствующим Дэватой над всеми атрибутами. Каждый атрибут несет в себе вечное свидетельство бесконечного числа атрибутов Той, в Ком находятся все атрибуты[2151].

Поэтому сказать, что Она не имеет атрибутов, значит показать свое невежество. Проявления Шакти в формах[2152] Дэвов, Данавов и людей означают не что иное, как распространение[2153] атрибутов, принадлежащих той, кто владеет тремя гунами. Привязанность, расположение, постоянство, мир, самоконтроль, терпение, ошибки, наслаждение, освобождение, преданность и тому подобное — все это не что иное, как Шакти. Спасибо языку того, кто говорит, что Она бессознательна. Та, в чьей субстанции существуют слух, мышление, движение, зрение и другие акты сознания. Имеет ли спрашивающий

[2148] Гуна.
[2149] Гунамайя.
[2150] Липта.
[2151] Гунамайи.
[2152] Мурти.
[2153] Виштара.

язык или не имеет — будет понятно другим, но не ему самому. Однако и он должен понимать, что если у него нет языка, то с чьей помощью он спрашивает: «Есть ли у меня язык?»

Точно так же и сторонник теории того, что Шакти бессознательна[2154], должен, по крайней мере, спросить себя, под чьим влиянием земные Дживы становятся сознательными? Если Шакти не является сознанием, то по чьей милости я обладаю способностью спрашивать, является ли Шакти сознательной или бессознательной? Я не знаю, какое суровое наказание за какие ужасные преступления, совершенные в предыдущих рождениях, поражает человека настолько, чтобы заставить его сделать такое бредовое заявление, как то, что «Шакти бессознательна». Он говорит это о Шакти, лучи луны сознания которой мощно проявляются в каждой вене, каждой артерии и в каждом атоме тела Дживы. Шастра говорит: «О Дэви, без знания Шакти нирвана не может быть достигнута». Неужели ты думаешь, Джива, что обретешь знание Шактитаттвы, которое ведет прямо к освобождению в нирване, только благодаря тому, что ты великий полемист и не обладаешь богатством садханы, накопленным во многих предыдущих рождениях?

Обладаете ли вы богатством, которому поклоняются Брахма и другие дэвы —

[2154] Джада.

сокровищем, которое вечно скрыто в хранилище сердца Садананды? Хари, Хари, Хари! Вы и я хотим обрести Ее силой разума, но мы не осознаем, что не в состоянии понять ничего сверх того, что Она, которая и есть разум всего разума, с должной рассудительностью дала нам понять. Не говоря уже о других, даже сам Шанкарачарья, о Садхака, играл в эту игру.

Когда Бхагаван Шанкарачарья, защитник доктрины майи, проповедник философии Веданты и жемчужина среди философов, прибыл в Каши, показав себя победителем во всех сферах; когда последователи других систем философии, раненые со всех сторон мощными стрелами его аргументов, были рассеяны и растоптаны, он, по какой-то неизвестной нам игре Матери Мира, начал, к безмерной радости общины Шайва, метать неумолимые молнии в сердце общины Шакта. Он утверждал, что «ничто не существует как Шакти», кроме Шивы. Шакты же, которых он так жестоко притеснял, хотя и потерпели внешнее поражение благодаря аргументам, были непобедимы во внутреннем рассуждении. Однако они были крайне огорчены тем, что такой скептицизм[2155] был провозглашен против Дэваты, которого они почитали. Кто, как не Она, обитающая во всех сердцах, может осознать глубину такой скорби в сердцах Садхаков?

[2155] Настикавада.

Шанкарачарья, однако, не мог понять этого тогда, ибо его идеи не шли дальше представления о том, что «Каши[2156] принадлежит Шиве». Ему даже не было известно, что существует и Владычица[2157] Каши. Поэтому трон Той, кто в действительности является Шакти, был сдвинут, чтобы успокоить муки сердец Садхаков и приподнять завесу заблуждения, опустившуюся на Шанкарачарью, воплощение преданности[2158].

Однажды Шанкарачарья, после неустанной беседы, длившейся до полудня, лежал изможденный на гхате Маникарника, мысленно наслаждаясь своим триумфом в опровержении доктрины Шакти[2159]. Тут он увидел, что к гхату медленно приближается безмятежная девушка[2160], несущая небольшой кувшин. Шанкарачарья лежал головой на юг, а ногами на север, таким образом, полностью преграждая путь. Подойдя к нему, девушка очень кротко сказала: «Бхагаван, пожалуйста, подними ноги, чтобы я могла наполнить свой кувшин водой и уйти». Шанкарачарья сказал: «Мама, ты можешь перешагнуть через меня. В этом нет никакой вины». Девушка ответила: «Как это может быть? Ты же Брахман. Как я могу переступить через

[2156] Город Бенарес.
[2157] Адхишвари.
[2158] Бхактаватара.
[2159] Шактивада.
[2160] Ступени, ведущие вниз к реке.

тебя?» Шанкарачарья, гордый своими знаниями, сказал: «Мать, ты невежественная женщина, и в этом ты обычная девушка. Брахманы, Кшатрии, Вайшьи, Шудры, женщины, мужчины — все эти различия лишь порождение нашего невежества[2161]. В глазах мудрых все есть в духовном смысле, в сущности, Брахман. Ты можешь пройти мимо меня и не совершишь тем самым никакого греха». Девушка выглядела сильно опечаленной и сказала: «Господи, ты ведь сам сказал, что я невежественная женщина и не компетентна в таких духовных знаниях[2162]. Я ни в коем случае не могу переступить через Брахмана. Будь добр, подними свои ноги, чтобы я могла пройти». Шанкарачарья был недоволен и сказал: «Мать, я уже много раз сказал тебе, что делать, но ты не слышишь меня? Мое тело очень устало, и, кроме того, внезапно я почувствовал, не знаю почему, как будто у меня нет шакти (силы) даже для того, чтобы поднять ноги». Девушка, которая, казалось, была несколько напугана, сказала: «Абсолют, прости меня. Если бы я только знала, что у тебя нет шакти, чтобы сделать это, я бы никогда не попросила тебя поднять ноги. Я — та, кто не в состоянии понять твое духовное знание, и, как следствие, неоднократно беспокоила тебя, боясь переступить через Брахмана. Если бы ты, вместо того, чтобы говорить о духовном знании, сказал

[2161] Аджнана.
[2162] Таттва-Джнана.

мне в самом начале прямо, что «у тебя нет шакти, чтобы двигаться», я бы сама подняла твои ноги и спустилась к воде. Как бы то ни было, если ты позволишь, я сама подниму твои ноги». Шанкарачарья был сильно удручен этими словами девушки и сказал: «Можешь делать, что хочешь». Тогда девушка подняла его ноги своими руками и отставила их в сторону, а затем спустилась к воде, наполнила кувшин и поднялась по ступеням. Шанкарачарья, который лежал распростертый от усталости, подозвал девушку и сказал: «Мама, я давно хочу пить, дай мне немного воды». Девушка улыбнулась и спросила: «Зачем? Ты лежишь на берегу, у воды. Как же так получается, что ты страдаешь от жажды?» Шанкарачарья ответил: «Сколько раз еще мне нужно повторять, что у меня нет шакти, чтобы подняться?» Тогда девушка закатила глаза[2163] и, заставив берега Ганги зазвучать от своего торжественным голоса, сказала: «Шанкара, не ты ли тот, кто игнорирует Шакти? Ошеломленный эхом этого проникающего в сердце торжественного звука, Шанкарачарья, который был подобен спящему ребенку, пораженному молнией, на мгновение закрыл глаза, а затем, в страхе открыв их, увидел, что в гневных глазах девушки играли волны такого невыносимого света, который мог исходить только от сотен солнц и лун. В этот миг когда он

[2163] В удивлении и негодовании.

закричал: «Мать!» и с протянутыми руками бросился обнимать Ее ноги, игра этой наполненной игрой Дэви закончилась. Великий свет Той[2164], кто и есть сам Свет, явившейся в образе девушки, исчез. Никто, кроме того кто переживал схожие страдания, не сможет понять тьму, в которую погрузился Шанкарачарья после исчезновения этого света. Вершина гордыни Брахмаджнаны[2165], на которую он поднялся, была разбита вдребезги одним взглядом дочери Короля Гор[2166], как вершина горы разбивается ударом молнии. Затем, как оступившийся слепой, как ребенок, потерявший мать, он громко заплакал и восклицая: «О, моя Мама, куда же Ты ушла?», побежал к храму Аннапурны. Теперь сын матери принадлежал Матери Мира и пришел в храм Матери Жизни, восклицая: «Мать!» Хотя в этом не было ничего странного, но вид столь неожиданной перемены в Шанкарачарье, скептике в отношении Шакти, очаровал Шактистов величием Матери Жизни. Храмовый двор наполнился их возгласами: «Да здравствует Мать мира»! Окруженный со всех сторон собранием преданных Шакти, Шанкарачарья подошел к дверям храма Раджараджешвари[2167] трех миров,

---

[2164] Джйотирмайи.
[2165] Знание Брахмана.
[2166] Дэви, принявшая этот облик перед философом.
[2167] Королевы Королев.

Королевы[2168] Властителя[2169] города Каши, и, дрожа от страха, после совершения столь тяжкого преступления, положил свою голову на алтарь стоп, которых касались головы Суров и Асуров, Адья Шакти, Матери мира. Затем, рыдая, он сказал: «О Мать Жизни, Шива способен поддерживать Свое господство только в том случае, если Он соединен с Шакти; в противном случае (если Он отделен от Шакти) Он не может не только поддерживать Свое господство, но даже двигать Своими глазами (чтобы поддерживать Свое собственное существование). Если сказать иначе: согласно Тантре, Шакти обозначается буквой “i”[2170]. Шива является Шивой только до тех пор, пока он соединен с Шакти — то есть с “i”. Как только Он отделяется от Шакти — то есть от “i” — Он перестает быть Шивой и становится неподвижным Шавой (трупом). Поэтому Ты (Адья Шакти) являешься объектом почитания даже для Хари, Хары, Виринчи[2171] и других, которых почитает весь мир. О Мать Жизни, как я, не совершивший ни одного духовного деяния, могу склонить голову или вознести гимн Твоим стопам (лотосным стопам, труднодостижимым для трех миров, у которых Брахма и другие Дэвы склоняют

[2168] Адхишвари.

[2169] Ишвара.

[2170] Называется Вамакши или Ваманетра (левый глаз), также Рати.

[2171] Вишну, Шива, Брахма.

свои головы) — то есть, если Ты сама не откроешь этого, кто способен познать Шакти-таттву, которая в действительности есть Ты сама? Брахма, Вишну и Махешвара, знающие лишь часть Твоего величия, ищут прибежища у Твоих стоп. Эта таттва не открывается тем, кто не обладает багажом духовных заслуг, приобретенных садханой во многих предыдущих рождениях. Дживам не под силу познать природу Тары[2172], которая недоступна разуму и речи. Поэтому джива не может познать Тебя, Мать Мира, даже если она лежит на Твоих коленях. О Мать Жизни, таково мое состояние сегодня. Из-за страха за совершенное мною преступление у меня не хватает мужества ни вознести гимн, ни поклониться Тебе».

Таким образом, Шанкарачарья составил гимн Матери Мира из ста трех стихов, в которых описал Ее внешность, качества и величие. В заключение он сказал: «Возносить гимн Тебе словами, произнесенными по Твоей милости, подобно возжиганию огней[2173] перед солнцем в качестве поклонения ему, или приготовлению Аргхьи[2174] для луны с каплями воды, источаемой

[2172] Это таттва Тары, одной из Махавидий (см. Введение в Тантра Шастру).

[2173] Арати, или размахивание огнями в поклонении перед изображением.

[2174] Подношение, сделанное в знак уважения к человеку при встрече с ним или к Дэвате.

лунным самоцветом[2175], или подношению морю возлияниями из его собственной воды».

Удовольствовавшись этим, Шанкарачарья таким образом предусмотрел, чтобы никто из последователей его учеников никогда не был лишен богатства садханы Шакти и не лишился Тантрического посвящения, несмотря на то, что они были Санньясинами в традиции Вайдика. По этой причине мы видим, что Янтра Шри[2176] установлена везде, где есть Матхи[2177], храмы и тому подобное, основанные среди таких Дандис[2178], которые являются последователями Шанкарачарьи. Этот факт люди видят ежедневно даже в настоящее время, за исключением того, что в некоторых местах она открыто демонстрируется, а в некоторых хранится в тайне, о чем полностью осведомлены садхаки, знающие этот секрет.

Как бы то ни было, нам есть что сказать о духовной ошибке Бхагавана Шанкарачарьи, воплощения Шанкары, в описанном выше случае. Бхагаван Шанкарачарья был воплощением Шивы, который есть сама Шакти. Крайне удивительно, что Тот, Кто в Своей изначальной форме положил Свою грудь под ноги Махашакти и погрузился в Брахма-блаженство, покорившись Брахма-форме Брахмамайи, должен в Своей воплощенной форме

[2175] Чандраканта мани.
[2176] Дэви.
[2177] Монастырские учреждения.
[2178] Класс высших Санньясинов.

совершить такую ошибку в отношении Шакти-таттвы. Поэтому мы вынуждены думать, что именно для того, чтобы сокрушить гордыню знания, состоящую из вечного невежества, которое наполняло последователей ведантистской системы философии, которые были сторонниками доктрины Майи[2179], введенными в заблуждение Майей Махамайи, он сначала игнорировал существование Той, Кто есть совершенный и вечный Брахман, а затем провозгласил величие Матери Мира, держа по Ее милости в своей руке вечно торжествующее знамя Тантра-шастры. Иначе невозможно поверить в то, что автор гимна, начало и конец которого мы процитировали и который свидетельствует о глубоком и впечатляющем знании всей Тантра-шастры, игнорировал Шакти или не знал и не почитал Ее.

Гаура Чандра[2180], полнолуние моря Гауры[2181], снизошедшее в Навадвипу[2182], также принадлежал к ветви последователей Бхагавана Шанкарачарьи. Его Гуру, который посвятил его в аскетизм[2183], Свами Кешава Бхарати, был учеником из линии общины Шанкары. Поэтому умные садхаки легко поймут, в какую систему был

[2179] Майявада, которая говорит о Майи только как об Авидье, а не (игнорируя истинную природу Шакти) как о Видье и Авидье.
[2180] Вайшнавитский святой Чайтанья.
[2181] Страна Гаура или Бенгалия.
[2182] Город Надия, где родился Чайтанья.
[2183] Санньяса.

посвящен Гаура Чандра и в соответствии с какой системой он привык практиковать. Тем не менее, мы постараемся рассмотреть эту тему в надлежащем свете, насколько это будет в наших силах.

Садхака, кого я признаю более великим философом, чем Бхагавана Шангкарачарью, который играл свою роль в вышеупомянутом поединке? Где этот сторонник теории того, что Шакти бессознательна[2184], который тем самым и сам опускается до состояния некой бессознательной вещи, чьи слова я буду уважать? Если Шанкарачарья, воплощение Того, кто обладает всеми «Шакти», потерял силу (шакти) даже чтобы поднять ноги, потому что сказал: «Нет никакой Шакти», то кто мы с вами такие, чтобы поднимать голову и говорить: «Нет никакой “Шакти”«?.

Очень глубоко ошибается тот, кто думает, что может понять Шакти-таттву с помощью философских аргументов, дискуссий и рассуждений. Если бы Она была сокровищем, которое можно было бы обрести путем споров, дискуссий и рассуждений, то зачем тогда нужны садхана и бхаджана[2185] Шанкарачарья не познал Ее посредством философии (даршаны). Он познал Ее благодаря тому, что увидел Ее (даршану[2186]).

[2184] Джада.
[2185] Почитание/практика?
[2186] Игра слов «даршана».

Он не был слепым философом, как пандиты, которых мы встречаем в наши дни. Его духовный глаз стал блестящим благодаря сиянию Анджаны[2187] света Той, Кто всегда безупречна[2188]. Мать мира явила Себя ему, и это зрение (даршана) сделало его (того, кто видит) философом (даршаник). Но, к сожалению, мы, дживы эпохи Кали, становимся слепыми во имя философии (даршана). Это наше несчастье[2189].

Разве не величайший из скептиков[2190] тот, кто находит в себе силы утверждать, что Шакти «не существует» — Шакти, чье существование дало Бхагавану имя «обладателя всех Шакти?» Что может быть большей глупостью, чем то, что ты, О, Джива, должен приступить к обсуждению существования или не существования Шакти, величие которой провозглашает Бхагаван; Шакти, чье величие таково, что сам Бхагаван, чтобы провозгласить его, постановил, что сначала должно быть произнесено имя Шакти, а затем имя обладателя Шакти, объявив, что тот, кто не произнесет имена Радха-Кришна, Лакшми-Нарайана, Ума-Махешвара Гаури-Шанкара[2191] и

[2187] Используется для придания блеска глазам.
[2188] Ниранджана.
[2189] Игра слов “даршана”. Философия называется так, поскольку предполагается, что она дает видение, но в данном случае является причиной слепоты.
[2190] Буквально, прадед скептиков.
[2191] То есть, имена Шакти стоят на первом месте, а имена Дэвов — на втором.

Сита-Рама, виновен в преступлении, столь же тяжком, как убийство Брахмана. В необозримом океане Ее существования котел Брахманды — даже меньше пузырька воды[2192].

Вина ли матери или несчастье сына в том, что, живя в этом пузырьке и даже погружаясь в этот океан, мы с вами не видим Ее; что, сидя на коленях Матери, питаясь Материнским молоком и опираясь на нежные пальцы Материнской руки, сын, родившийся слепым, не видит Ее? Кто не рождается из чрева своей Матери? Но лишь по этой причине не каждому посчастливилось увидеть свою мать. Приятная и сияющая красота трех глаз[2193] трехглазой Дэви отражается в зеркале глаз лишь того, чей глаз знания был открыт Ее милостью и намазан по доброте гуру краской любви. Шанкарачарья сказал: «Какой силой обладает Джива, чтобы увидеть эту Твою красоту, которая видна только Парамашиве?»

Поэтому я говорю, о, брат Садхака, не забывай о власти и могуществе Матери Жизни, потому что у тебя самого нет возможности увидеть Ее. И вам, сообщество ложных преданных Высшему, которые видят разницу между Шакти и обладателем Шакти, которые пристрастны к стороне Отца и недоброжелательны к стороне Матери, вам я тоже говорю: какую бы форму ни

[2192] Вселенная, имеющая форму котла, всего лишь пузырек в безграничном океане ее существования.

[2193] Включая третий глаз мудрости.

почитала Джива, мужского или женского рода, дверь освобождения для нее открыта.

Тот, кто обращается к Отцу Мира, не должен ждать обращения к Матери Жизни, прежде чем он сможет добиться освобождения; но знайте точно, что даже отец Отца Мира не имеет силы освободить того, кто обращается к Нему в духе антагонизма к Матери Мира. Шумбха, Нишумбха, Джамбха, Махишасура[2194] и многие другие обращались к Отцу Мира в этом духе. Но я не знаю, как велико милосердие Той, Кто есть само милосердие. Вражда не может коснуться Ее ни в малейшей степени, так что Дэви с растрепанными волосами, к которой обращаются бессмертные, освобождает их от оков бытия, даже находясь с ними в состоянии войны. Тем не менее, положив Себя в виде трупа под ноги Матери Жизни, Отец Мира показал Дайтьям, что гирлянда жемчужин освобождения вечно лежит и вечно хранится под ногами Дэви с растрепанными волосами. Чтобы надеть эту гирлянду, нужно положить свое сердце под эти ноги и потерять себя. Именно с учетом этой истины[2195] вдумчивые преданные Высшему тонкого понимания говорили: «Все говорят, "Отец, Отец!" и никто не произносит "Мать!" Но в суде Отца[2196]

[2194] Так называются Дайтьи или демонические сущности (смотрите Введение в Тантра Шастру).

[2195] Таттва.

[2196] Дурбар или суд, проводимый Раджами и так далее.

окончательное решение принимается по велению Матери».

Так что я говорю: «О, вы, различающие Отца Мира и Мать Мира, рождение человека труднодостижимо! Откройте дверь своего сердца, пока еще есть время, и со слезами на глазах скажите хоть раз.

«Иногда может родиться плохой сын,
но плохая мать — никогда[2197]».

[2197] Kuputro jayeta kvachedapi kumātā nabhavati. Это цитата из гимна Шанкарачарьи «Devyaparādhaksamāpana stora», переведенная в «Гимнах Богине» А. и Е. Авалон.

ГЛАВА X

ПОЧИТАНИЯ ПЯТИ ДЭВАТ

Брахман с атрибутами является объектом почитания в уже упомянутой практике Гаятри, хотя целью является Брахман без атрибутов. Эта практика, однако, является достаточной и подходящей только для сандхья-призываний[2198], произносимых трижды в день. Сандхья-обращения могут быть единственной и высшей формой практики для того, кто, пренебрегая дуалистической Брахмандой, глубоко понял монистическую истину и утратил все ложные дуалистические представления о теле, чувствах, разуме и жизни. Хотя в ачамане[2199] сандхьи есть что-то от самоотречения, относящееся к области дуалистического восприятия, но это предназначено только для избавления от негативных тенденций. По этой причине эту часть можно назвать самоочищением, а не самоотречением. Как бы то ни было, любящее сердце преданного Высшему не может успокоиться только этой частью. Сандхья не может удовлетворить сердечное желание Того, чье искреннее стремление состоит в том, чтобы положить к Ее стопам все, что он может назвать

[2198] См. Введение в Тантра Шастру.
[2199] Часть ритуала Сандхьи. См. Введение с Тантра Шастру.

своим, и быть взятым в рабство в обмен на Ее любовь.

Из Гаятри я узнал, что Махашакти в аспектах Брахмы, Вишну и Махешвары является творцом, хранителем и разрушителем в соответствии с различиями, существующими между тремя гунами саттвы, раджаса и тамаса, но такое понимание не удовлетворяет разум и сердце. Почему она играет? Каков процесс, посредством которого регулируется эта игра? Каков был Ее изначальный аспект[2200] до этой игры и каким он будет после нее? Будучи сама полна игры[2201], как она может оставаться незатронутой ей? Как может Джива, которая является всего лишь марионеткой, выйти за пределы этой игры и войти в Свое истинное Я? Сердце Дживы, естественно, стремится получить ответы на эти и другие вопросы.

Предположим, что я понял из Гаятри максимум возможного относительно этих вопросов[2202]. Тогда я понимаю, что Она — чистый Брахман, чья субстанция — бытие, сознание и блаженство. Но что мне это дает? Я порочная, неосознанная[2203] Джива. Я слышал, что в море есть бесчисленные драгоценные камни. Но что это для меня? Драгоценные камни моря — в море, а

[2200] Сварупа.
[2201] Лиламайя.
[2202] Таттвы.
[2203] Джада – здесь отсутствие духовного сознания.

моя нищета — при мне. До тех пор, пока я не буду держать эти драгоценные камни в своих руках, мои страдания не прекратятся оттого что я услышу или узнаю о них. Пока я не увижу Ее своими глазами и не благословлю себя, прижимая Ее к своей груди, нет мне покоя. Поэтому мне нужны средства, с помощью которых я мог бы гарантированно достичь Ее. Я сделаю это в тот день, когда мой эгоизм будет уничтожен огнем[2204] духовного знания. Но мой грубый интеллект, разум и жизнь не удовлетворяются такой тонкой формой достижения. Я — Джива с десятью органами чувств, обладающая разумом и жизнью, и эти вещи составляют единственную надежду и опору моего эгоизма. Я хочу найти подходящий способ получить Ее без потери этих вещей. Атма никогда не испытывает ни счастья, ни печали.

Моя сансара существует для того, чтобы сделать разум счастливым. Если я не могу сделать этот разум счастливым, если я встречу Ее только после смерти разума, то для меня все равно, встречу я Ее вообще или нет. И если разум должен умереть, то с кем произойдет эта встреча[2205]? Это также серьезная проблема. По этой причине я хочу Ее так, как хочет мой разум. Это, несомненно, очень амбициозное ожидание. Но что я могу сделать? Я не смогу сделать свой ум подходящим

[2204] Тэджас.

[2205] См. высказывание: «Я не хочу быть сахаром, но хочу его съесть».

для Нее, поэтому Она должна сделать Себя подходящей для моего ума, ибо Она или Он обладает всеми шакти. Разум не в состоянии приспособиться к Ней, поскольку Она недоступна разуму — то есть разум не может увидеть Ее или приспособиться к Ней своей собственной силой. Но Она обитает во всем и видит все, так что для Нее нет ничего ни невозможного, ни удивительного в том, чтобы стать понятной разуму так, как Она его видит. Ибо мой разум счастлив, если он может сформировать сансару с чувствами. Его заботит счастье и он готов образовать сансару с людьми, которые никак не связаны с ним, если только он может быть счастлив с ними, точно также как он готов оставить отца, мать, жену и сына, если не получит от них счастья. Если таким образом он обретает счастье — то есть, если органы чувств, которые являются его конечностями, обретают объекты, на которых они могут функционировать; если глаз может видеть Ее; если ухо может слышать Ее слова; если кожа может осязать Ее; если таким образом и всеми способами Она может обеспечить счастье разуму, жизни, телу и чувствам; если, передав все функции органов чувств разуму , она может погрузить их в море радости вместе с ним, тогда разум может оставить отца, мать, жену, сына и других и жить с Ней как в сансаре[2206].

[2206] То есть отстранить органы чувств от внешних объектов и сосредоточить их в разуме, чтобы можно было получить

Если он счастлив, зачем ему задумываться о том, что является его собственным, а что нет? Судить о счастье по отношениям — не самый верный способ суждения. Напротив, отношения следует оценивать по счастью. Это является счастьем потому, что Она, не имеющая связи даже с семью поколениями до меня, является моей (лучшей) половиной. Это пример счастья человека в сансаре. Если разум в сансаре любит быть занятым сансарой, то почему бы не сформировать эту сансару вместе с Ней? Она становится отцом, матерью, женой, сыном, другом и товарищем. Преданность, уважение, привязанность и любовь — все, чем я могу одарить Ее. Если я могу быть счастлив кормя, одевая и украшая Ее, как говорят, что человек счастлив в этой сансаре, кормя, одевая и украшая своих детей; если сансара может поддерживаться с Ней таким образом, то это не займет много времени, прежде чем разум станет подходящим для Нее — то есть таким, каким Она хотела бы его видеть[2207].

Но для того, чтобы сделать мой ум подходящим для Нее, необходимо, чтобы сначала Она была подходящей для моего ума. Ей не

сверхчувственное восприятие. Органы чувств являются следствиями разума и могут быть введены в него с помощью йоги, когда Джива обретает силу духовного восприятия.

[2207] Если сансара садхаки состоит только из Нее — то есть, если он не занят ничем, кроме Нее — тогда рамки его разума легко станут такими, какие подходят Ей, чтобы он мог постоянно наслаждаться Ее обществом.

следует оставаться в сфере Сурьи[2208] или Агни[2209], но Она должна прийти и сесть в центр[2210] моего сердца. Я не смогу созерцать Ее разные формы в разное время — то есть три формы[2211] в трех сандхьях. Она должна вечно оставаться неизменной в одной форме, стоя, сидя или в любой другой позе. Поэтому невозможно, что я буду встречать Ее в трех сандхьях днем, но никогда ночью. Подобно течению Ганги в море, поток моего взгляда на Нее будет непрерывным. Что бы еще ни пересекало мой взор, он будет обращен только к Ней.

Если я пожелаю, все различия времени, пространства и личности перестанут существовать. В каком бы состоянии, при каких бы обстоятельствах я ни жил, в счастье или в горе, в процветании или в невзгодах, моя жизнь будет окружена Ее прекрасными стопами. Если, отвечая на эти мои ожидания, Ты сначала сделаешь Себя соответствующей моему разуму, тогда я сделаю себя соответствующим — Твоему. Именно для того, чтобы оправдать эти томительные ожидания садхаки, Она, совершенный и вечный Брахман, предусмотрела посвящение в Тантру в дополнение к посвящению в Гаятри. Ее милость проявляется еще и в том, что даже те, кто не обладает

[2208] Солнце.
[2209] Огонь.
[2210] Мандала.
[2211] Рупа; намек на три дхьяны сандхьи.

способностью[2212] к посвящению в Гаятри, получили от Нее право на посвящение в Тантру. Все люди, будь то мужчины или женщины, в равной степени имеют на это право. Эта дверь освобождения всегда открыта даже для самого низкородного Чандалы[2213].

Мы не различаем людей по кастам, когда садимся на паром; нет различий между порочными и добродетельными людьми, когда они купаются в Ганге; и нет различий между неподвижными и движущимися объектами, насекомыми и тому подобными, умирающими в районе Бенареса, в отношении их права на освобождение в Нирване. Точно так же и в лодке, на которой мы пересекаем море бытия, в священной воде Ганги знания и в Бенаресе тантрического посвящения, простирающегося на всю Брахманду, не существует никаких препятствий для посвящения кого бы то ни было. Иными словами, как огонь присваивает себе все, что угодно, так и Тантра присваивает Брахману любого. Поэтому тантрическая форма посвящения является неизменным средством, не имеющим себе равных, для освобождения трех миров.

Почему бы тогда не почитать таким образом любой из трех аспектов Пуруши и трех аспектов Шакти, указанных в Гаятри-таттве? Здесь не стоит опасаться этого возражения; ведь Брахма, Вишну,

---

[2212] Адхикара.

[2213] Одна из самых низших каст.

Шива, Шакти и Сурья — это пять Дэват, упомянутых в Гаятри. Из них почитание Брахмы в тантрической форме было отменено Дэварши Нарадой, а вместо Брахмы было установлено почитание Ганеши, который является аватаром Вишну. На самом деле, почитание ни одного из этих пяти Дэват не выходит за рамки Гаятри-таттвы. Поэтому излишне говорить о том, что именно Дэваты, которых почитают согласно Гаятри-таттве, также являются объектами почитания в соответствии с тантрическим посвящением.

Более того, в Гаятри-мантре используются пять атрибутивных эпитетов: владыка вселенной, творец мира, объект поклонения, полный игры[2214] Дэва и управляющий разумом Дживы[2215]. Шакти, наделенная этими пятью атрибутами, вечно пребывает в каждом из пяти Дэват, которых почитают. Все пять аспектов[2216] — это вечный и совершенный Брахман. Шакти воли, шакти действия и шакти знания[2217] безграничны и неограниченны в каждом из них. Все они одинаково могущественны в творении, сохранении и разрушении, ибо Он — пять в одном и один в пяти. Во-вторых, аспектов для почитания

[2214] Лиламайя.

[2215] См. выше и Введение в Тантра Шастру.

[2216] Мурти.

[2217] Иччха, Крийя и Джнана Шакти (см. Введение в Тантра Шастру).

в Гаятри-таттве шесть[2218] а практикующий — то есть я и мой ум — один. Невозможно, чтобы джива с одинаковой любовью почитал шесть аспектов в одном и том же разуме. Любовь, которая должна постоянно звучать в уме, как звук танбура[2219] прервется, если ее перенести с одного аспекта на другой. Сама Шастра говорит:

«Для того, чей разум переходит из одного состояния[2220] в другое и так далее, нет освобождения, потому что для такого человека невозможно выполнять простую садхану». И снова: «С утра до вечера и с вечера до утра все, что бы я ни делал, О Мать мира, — это поклонение тебе». Всецело предаваться день и ночь лотосным стопам верховного Дэваты; быть зависимым от Ее защиты только путем поддержания близких отношений с Ней во все времена, будь то в несчастье или в процветании, в бодрствовании или во сне, в жизни или в смерти. Искренне чувствовать в сердце и говорить: «Мой разум не знает ничего, кроме Твоих прекрасных стоп». Тонуть в непреодолимом море мысли[2221] о том, что «Я — Мать Жизни, и Мать Жизни – моя» — такая сердечная любовь к одному не может

[2218] То есть, три формы Пуруши – Брахма, Вишну, Махешвара — и три формы Шакти — Брахмани, Вайшнави, Рудрани.

[2219] Струнный инструмент, который используют певцы чтобы поддерживать ноту.

[2220] Бхава.

[2221] Бхава.

быть сформирована в отношении шести аспектов. Я знаю, что Она одна в шести аспектах; но мой ум не может быть двумя вместо одного в бесконечном и непрекращающемся потоке времени. Как я могу предложить свой единый разум стопам шести персон? Как я могу любить шестерых так, как я люблю свою жизнь? По этой причине я должен принять какой-то один аспект как центр радости любви, сделав его опорой своей жизни. Хотя все аспекты — это только Она, три мира не могут предложить другого аспекта, подобного Мантре, которая возвращает меня к жизни; Янтре, являющейся амулетом сохраняющим мою безопасность; Тантре[2222] — занятию всей моей жизни, будь этот аспект темно-синим, как толченый коллирий[2223], или светлым, как масса расплавленного золота[2224], или белым, как гора серебра[2225]. «Только с Тобой, о Мать Жизни, можно сравнить Тебя», «О Мать Мира, то, чем Ты являешься для меня, Ты являешься этим только для меня». Сладость Ее красоты не может быть оценена этими физическими глазами Дживы. Кто, как не Она, единственная красавица в мире, полная любви к преданным Высшему, может сказать, кого глаз любви сочтет красивым[2226]?

[2222] Учение, авторитет.

[2223] Дэви как Шьяма, Кали, Тара и т.д.

[2224] Дэви, как Ума, Гаури, Дурга и т.д.

[2225] Шива описывается таким образом.

[2226] То есть, Она определяет для каждого преданного Высшему

Дэва[2227] Хануман, проводник[2228] в путешествии по морю любви, сказал: «Хотя с точки зрения духа нет никакой разницы между Нараяной, мужем Лакшми, и Рамачандрой, мужем Джанаки, но один лишь лотосоокий Рамачандра — мое все». То есть, хотя между аспектами Рамы и Нараяны нет никакой реальной разницы, но Рамачандра — полная луна в море моей любви и поэтому нет ничего в трех мирах столь очаровательного для моего ума, жизни и глаз, как аспект лотосоокого Рамы, цвета молодой травинки. Бхагаван также всегда связан нежными узами этой любви, столь дорогой для Садхаки. Поэтому мы читаем в таких книгах, как Пураны, что всякий раз, когда это воплощение преданности[2229], сын Паваны[2230], отправлялся в Вайкунтху, Бхагаван, из любви к своему преданному, менял свой обычный облик Нараяны на облик Рамы, и, заставляя Махалакшми представать в образе дочери Джанаки, садился с ней на одно и то же место. Эта любовная игра Брахмана полностью проявляется для преданного Высшему. Поэтому Бхагаван сказал[2231]: «Любому преданному Высшему, который стремится почитать с доверием любой такой аспект, я

то, что он будет считать самым прекрасным.

[2227] Употребляется по отношению к Хануману, сыну Паваны.

[2228] Гуру; из-за его великой преданности Рамачандре.

[2229] Хануман.

[2230] Дэва Ветра.

[2231] Бхагаватгита, глава VII, шлока 21.

истинно дарую непоколебимую уверенность». Он один вершит все дела[2232]. Только он один является вместилищем всех форм любви. В каком бы облике Садхака ни обращался к Высшему, только Он один является деревом, исполняющим все желания[2233], который, играя священным фонтаном любви, может охладить сердце Дживы, опаленное троекратным жаром[2234]. Если Он постигнут, то нет необходимости в защите другого. Поэтому Садхака радостно вскинув руки, громко произносит: «Я не хочу смотреть на другого. Я не стремлюсь к другому. Я не помню другого. Я не хочу искать защиты у другого. Моя единственная просьба — чтобы я никогда не забывал в своем сердце прекрасную форму Трипура-сундари[2235]»

«Бхагаван Махешвара, увенчанный серпом луны, — мое прибежище. Махешвари, дочь Короля Гор, — мое прибежище. Я снова говорю, что они оба — мое единственное прибежище. Я не буду искать прибежища ни у какого другого Дэваты».

«Я не верю ни в одного Дэву, чье горло не отмечено синим пятном от выпитого яда[2236], чье

[2232] Мурти.

[2233] Калпатару.

[2234] Тапатрайя или троичные страдания.

[2235] Дэви, называемая так, согласно Калике, Пуране, потому что она везде тройственна, а, согласно, Трипурарнаве, потому что она обитает в трех Нади (см. Бхаскарарайя, комм. Лалита, стих 125 и Благодарственная Шлока).

[2236] Во время пахтания океана (Шива Нилакантха).

тело не украшено змеиными узорами, чья рука не держит чашу из черепа, у кого нет сияющего глаза во лбу, чья голова не украшена полумесяцем, и чья левая сторона не занята его лучшей половиной[2237]». Слова «я не верю» не означают, что я не признаю существование какого-либо другого Дэвы или не испытываю к Нему любви или уважения. Имеется в виду, что мне нет необходимости верить в какого-либо другого Дэву для целей практики, ибо я всегда удовлетворен Тем, кого я получил. Как целомудренная женщина[2238] может любить своего мужа только чистой привязанностью в которой нет никого другого, так и садхака может дарить свою любовь только Владыке мира в одном лице. Посвящение в Мантру одного Дэваты необходимо для того, чтобы разум и Атма[2239] могли иметь это право, и это посвящение является Тантрическим посвящением.

Система пятеричного посвящения преобладает в семьях многих опытных Садхаков. Многие люди выражают большое удивление по поводу этой формы посвящения; ведь это чрезвычайно хлопотное и почти бесполезное дело — быть посвященным в Мантры пяти Дэват,

---

[2237] Мужчина и женщина образуют единое целое, в котором мужчина — правая сторона, а женщина — левая и лучшая половина.

[2238] Сати.

[2239] Высшее Я.

Шивы, Шакти, Сурьи, Вишну и Ганеши и пытаться почитать их всех с одинаковой преданностью. Это несомненно так, если всех их нужно почитать с одинаковой преданностью. Но, на самом деле, это не вопрос равного почитания. Обращение каждого практикующего к Высшему пятерично; ибо в центре круга находится собственный Иштадевата преданного Высшему[2240], а с каждой из четырех его сторон присутствуют четыре других Дэваты. Единственной особенностью пятеричного посвящения в этом отношении является то, что в этой форме посвящения человек принимает из уст своего Гуру Мантры всех пяти Дэват, в то время как в других формах посвящения таким образом принимаются Мантры только одного Дэваты. Посвящение в какую-либо одну Мантру дает Садхаке право на все Мантры. Хотя отсутствие посвящения в мантры всех пяти Дэват никоим образом не препятствует этому праву, однако особенность посвящения от Гуру во все мантры состоит в том, что таким образом это право быстрее приносит плоды.

Во-вторых, заботясь о благополучии своих последователей, опытные и беспристрастные[2241] Садхаки, жемчужины Кулы[2242], понимали, что было бы большим безрассудством допустить

[2240] Дэвата, выбранный Садхакой для особого почитания.
[2241] Тантрическое учение.
[2242] Тантрическое учение.

возможность того, что их семьи могут разрушиться из-за великого порока недоброжелательного отношения к какому-либо Дэвате. Поэтому они предусмотрели этот случай, предписав посвящение в мантры всех пяти Дэват, чтобы никто не мог подумать, что поскольку он Шакта, Вишну не является Дэватой для его почитания, и, следовательно, ему нет необходимости питать почтение и преданность к Вишну; или что поскольку он Вайшнав, Шакти не является Дэватой для его почитания, и, следовательно, ему бесполезно почитать Шакти.

ТАНТРИЧЕСКОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ

С момента посвящения Брахмана в Гаятри-мантру он получает фундаментальное право на пять форм практики. Особенность тантрического посвящения состоит в том, что оно доводит это право до созревания плодов[2243]. Тантрическое посвящение указывает на состояние прорастания того[2244], семя чего посеяно посвящением в Гаятри. Поэтому Бхагаван Шрикришна сказал Уддхаве,

---

[2243] Человек может быть способен сделать что-то, но из этого не следует, что без дополнительной помощи он сможет это сделать; и эту помощь дает тантрическая инициация.

[2244] Таттва.

жемчужине среди преданных Высшему, в «Шримадбхагавате[2245]»:

«Во всех парвах[2246] в течение года следует совершать мою Ятру[2247] и Бали[2248], принимать посвящение как Тантрическое, так и Ведическое, и соблюдать Врату[2249] во имя меня».

И снова: «Поклонение Мне бывает трех видов — ведическое, тантрическое и смешанное (пураническое). Поэтому Меня следует почитать в соответствии с правилами, предписанными в трех шастрах — Веде, Тантре и Пуране».

В Тантра Шастре Бхагаван Махешвара изложил то же самое правило, проводя, однако, различие между эпохами.

В Кубджика-тантре сказано: «В три Юги — Сатья, Трета и Двапара — Дэвов следует почитать в соответствии с правилами, предписанными в Шрути и Смрити. В Кали-югу Дэвов следует почитать только в соответствии с правилами, предписанными в Тантре. В Кали-югу Дэвам не нравится практика, совершаемая по правилам, изложенным в любой другой Шастре[2250]».

[2245] Одиннадцатая Скандха.
[2246] Определенные случаи для духовных практик.
[2247] Праздники, такие как Долиятра, Ратаятра и т.д.
[2248] Поклонение.
[2249] Смотри Введение в Тантру Шастру.
[2250] Смотри Введение в Тантра Шастру.

В другой Тантре[2251] это изложено более четко.

«Исполнение Дхармы[2252] должно следовать Ведическому методу в Сатья-югу, методу Смрити в Трета-югу, Пураническому методу в Двапара-югу и методу Тантры в Кали-югу».

В Пурашчарана Расолласе есть следующий отрывок: «В Кали-югу, в Бхаратаварсе (Индия), Дхьяны[2253] и Мантры, предписанные в Тантре, являются правильными. О несмыкающая глаз Дэви, О светлоликая леди, Дхьяны и Мантры, предписанные в Ведах, Смрити и Пуранах, никогда не будут уместны в Бхаратаварсе в Кали-югу».

В Маханирвана-тантре сказано: «Возлюбленная моя! В Кали-югу нет иного пути, кроме пути, предписанного в Агаме[2254]. О супруга Шивы, уже было сказано мной в Шрути, Смрити, Пуране и др., что в Кали-югу мудрые должны почитать Дэват в соответствии с правилами, предписанными в Агаме[2255]».

«В Кали-югу Мантры, предписанные в Тантре, естественно эффективны[2256], быстро приносят плоды и подходят для Джапы,

---

[2251] Не указано, но подобный отрывок встречается в Куларнава-тантре.
[2252] Ритуалы.
[2253] Формулы медитации (см. Введение в Тантру Шастру).
[2254] Тантра.
[2255] Тантра.
[2256] Сидхи.

Яджны[2257], и всех других ритуалов. Мантры Вед были плодотворны в Сатья и другие Юги. В Кали-югу они бессильны, как змеи без яда, и, так сказать, мертвы. Как чувства фигур, изображенных на стене, лишены действия, так и в Кали-югу Мантры, кроме тех, что предписаны в Тантре, не способны привести ни к какому результату».

В Даттатрея Ямале мы читаем: «Как человек без покровителя не имеет защиты в этом мире, так и человек без посвящения не имеет защиты ни в этом, ни в ином мирах».

В Гаутамийя-тантре говорится: «Как сыновья дваждырожденных[2258], не получившие священный шнур, не имеют права изучать Веды и так далее, но обретают это право через посвящение священным шнуром, так же непосвященные дваждырожденные не имеют права повторять[2259] мантры, почитать Дэват и так далее, но обретают это право через посвящение. По этой причине после обретения священного шнура дваждырожденные должны вновь очистить себя в соответствии с Шастрами, открытыми Шивой[2260]».

[2257] Смотри Введение в Тантру Шастру.
[2258] Представители трех высших каст.
[2259] Джапа.
[2260] Смотри Введение в Тантра Шастру.

Из Куларнава-тантры следует: «Тапасья[2261], соблюдение правил[2262], соблюдение Враты[2263], паломничество к Тиртхам[2264], физическая аскеза и другие действия, неэффективны, если совершаются непосвященным. Поэтому человек должен, во что бы то ни стало, получить посвящение у Гуру».

В Агама Сандарбхе говорится: «Принятие Гаятри — это первое посвящение для пробуждения знания Атмы».

По этой причине практика Гаятри должна быть первой, а почитание другого (Иштадеваты) в соответствии с тантрическим посвящением должно следовать за ней. Это правильная Таттва[2265] для каст Брахманов, Кшатриев и Вайшьев — то есть, приняв сначала посвящение в Гаятри посредством Самскары[2266] Упанаяны[2267], человек должен быть посвящен в соответствии с Тантрой в Мантру своего Иштадэваты. Для Шудр, для которых нет Самскары Упанаяны, предписывается только тантрическое посвящение.

В «Маханирвана-тантре» говорится: «Эта Савитри[2268], которая есть Брахман, является в

[2261] Смотри Введение в Тантра Шастру.
[2262] Нияма.
[2263] Смотри Введение в Тантра Шастру.
[2264] Святые места.
[2265] Принцип, доктрина, род деятельности.
[2266] «Таинство» (см. Введение в Тантру Шастру).
[2267] Надевание священной нити.
[2268] Гаятри-мантра, о которой см. Введение в Тантра Шастру.

равной степени Тантрической и Ведической, то есть для нее подходят как ведические, так и тантрические ритуалы. О Дэви! По этой причине, когда наступит эпоха Кали, дваждырожденные будут иметь право совершать ежедневную практику только с Гаятри-мантрой из всех ведических мантр. Но в эпоху Кали Гаятри-мантре должна предшествовать Пранава[2269] для Брахманов; Лакшми-биджа[2270] для Кшатриев; и Сарасвати-биджа[2271] для Вайшьев».

Кроме того, ведические мантры, которые были предписаны в тантрических ритуалах, такие как десять Самскар и т.п., несмотря на их ведическое происхождение, стали тантрическими благодаря тому, что их повторяли Махешвара и Махешвари, применяя тантрические методы. По этой причине практики, проводимые с этими мантрами в Кали-югу, не будут бесплодными.

«О, Деви без Самскар[2272] тело не очищается, и поэтому без них человек не имеет права совершать ритуалы, связанные с Дэвами и Претами[2273]. Поэтому каста Брахманов и другие касты, желающие благополучия в этом и следующем мирах, должны всеми средствами и с осторожностью принимать Самскары,

---

[2269] Т.е. «ОМ».

[2270] То есть, “Шринг”.

[2271] То есть “Аинг”.

[2272] Определенных практик (см. Введение в Тантра Шастру).

[2273] Предки (см. Введение в Тантра Шастру).

предписанные для соответствующих каст. Гарбхадхана, Пумсавана, Симантоннаяна, Джатакарма, Намакарана, Нишкрамана, Аннапрасана, Чудакарана, Упанаяна и Виваха[2274] — вот десять Самскар, предписанных в Шастрах для брахманов, кшатриев и вайшьев. Шудры и люди, отличные от шудр, то есть низшие касты, не имеют Упанаяны; поэтому у них есть только девять Самскар, а у дваждырожденных — полные десять Самскар. О прекрасная Леди! Эти десять Самскар и все остальные практики, ежедневные, второстепенные или совершаемые для получения желаемого[2275], должны выполняться в соответствии с порядком, установленным Шамбху[2276], то есть в соответствии с тантрическим методом.

«Моя возлюбленная, как Брахма, открыватель Вед, я уже рассказал о правилах, которым необходимо следовать в различных ритуалах. Мантры также были указаны в соответствии с различными кастами, Брахманов и других, для всех Самскар и других практик. О, Калика[2277], в эпохи Сатья, Трета и Двапара[2278], в этих практиках Пранава[2279] должна

[2274] Описание этих различных ритуалов или самскар, см. Введение в Тантра Шастру.

[2275] См. Введение в Тантра Шастру.

[2276] Шива.

[2277] Дэви.

[2278] Смотрите Введение в Тантра Шастру.

[2279] То есть «Ом».

предшествовать этим Мантрам. О, Парамешвари, в эпоху Кали люди должны выполнять эти практики, используя Майябиджу[2280] в начале этих Мантр по велению Шанкары[2281] — то есть, согласно Тантра Шастре. В Нигаме, Агаме, Тантрах (Гаутама, Санаткумара и т.д.), Ведах и Самхитах[2282] я изложил все Мантры. Но в разные эпохи они должны применяться по-разному. О, Махамайя, далее я расскажу о Гарбадхане и других ритуалах. Из них, прежде всего, послушай об очищении менструации[2283], а затем, в порядке их следования, обо всех остальных практиках».

Из вышесказанного Садхаки узнают, что посвящение в Гаятри, хотя изначально оно было Ведическим, в эпоху Кали является Тантрическим.

Еще раз: «В эпоху Кали люди должны всеми средствами очищать свою Атму практикуя истину и выполнять все обязанности, предписанные для соответствующих каст, определенным Мной способом — то есть в соответствии с Тантра Шастрой. Дикша[2284], Пуджа[2285], Джапа, Хома, Пурашчарана[2286], Тарпана[2287], Врата[2288]

[2280] То есть «Хрим».
[2281] Шивы.
[2282] *Смотрите Введение, выше.*
[2283] Ритусамскара, которая предшествует Гарбадхана Самскаре.
[2284] Посвящение.
[2285] Внешнее обращение к Высшему, состоящее из ритуалов, начинающихся с Аваранапуджи и заканчивающихся обращением к главному Дэвате.
[2286] Смотрите Введение, выше.

(Упанаяна), Виваха, Пумсавана, Симантоннаяна, Джатакарма, Намакарана, Чудакарана[2289], Антъештхикрия[2290], Шраддха предков (Претов), должны выполняться в соответствии с Тантра Шастрой. Шраддха в Тиртхах, Вришотсарга[2291], Шарадийя Утсава[2292], Ятра[2293], Грихаправеша[2294], надевание новой одежды и тому подобное, очищение[2295] резервуаров, колодцев и тому подобное; ритуалы, совершаемые в определенные Титхи[2296], такие как Пратипада[2297], начало строительства дома, очищение дома, установление изображений Дэват, обязанности, которые должны выполняться днем или ночью в определенных случаях[2298] в определенные сезоны или месяцы, или каждый год, и все другие действия, ежедневные или эпизодические, которые должны быть сделаны или не сделаны, должны регулироваться правилами, предписанными мной. Если по причине заблуждения или вследствие

[2287] Приношения, подношения.
[2288] Смотрите Введение, выше.
[2289] Это различные Самскары или «Ритуалы», описанные во Введении в Тантра Шастру.
[2290] Погребальный обряд.
[2291] Жертвоприношение быков в Шраддхе.
[2292] Осенний фестиваль, Дурга Пуджа.
[2293] Начало путешествия.
[2294] Первый вход в дом.
[2295] Пратиштха.
[2296] Лунные дни.
[2297] Первый день после новолуния или полнолуния.
[2298] Парва.

негативной кармы какая-либо Джива не станет совершать эти действия в соответствии с Тантрическими предписаниями, она будет лишена плодов всех совершенных ей духовных действий и в следующем мире родится червем в навозе. О, Махешвари, если кто-либо в Кали Югу оставит мои предписания[2299] и совершит какой-либо ритуал согласно другой Шастре, этот ритуал принесет ему плод, противоположный тому, которого он желает. В эпоху Кали посвящение в традицию, противоположную моей (предписанной в Шастре, отличной от Тантры), окажется разрушением жизни Садхака. Пуджа, совершенная им, будет бесплодной, Хома, совершенная им, будет подобна выливанию Гхи в пепел[2300]. Он навлечет на себя гнев Дэвов и будет подвергаться опасности на каждом шагу. О, Амбика, когда наступит эпоха Кали, если тот, кто знает предписание Шастры, исходящей из моих уст, совершит какой-либо ритуал согласно другой Шастре, такой человек создаст себе огромную негативную карму. И, в частности, если кто-либо совершит церемонию священного шнура[2301] или заключит брак используя другие методы, нежели предписанные мной, этот человек будет пребывать в нижних мирах до тех пор, пока будут существовать солнце и луна. Выполнение

[2299] Мата.
[2300] Оно должно выливаться в огонь.
[2301] Упанаяна.

Упанаяны в соответствии с правилами, установленными любой другой Шастрой, будет приравниваться к карме убийства Брахмана[2302]. И мальчик, который в таком случае наденет священный шнур, будет падшим[2303] и более презренным, чем Чандала[2304]. Шнур, который он носит на шее, тоже не принесет пользы[2305]. Женщина, вышедшая замуж по ритуалам другой Шастры, не будет законной женой, согласно Дхарме. О Дэви, главенствующая в Куле, мужчина, который женится на ней, породит негативную карму. Совокупляясь с ней, он ежедневно будет совершать порочное совокупление с падшей женщиной. Дэвы и Преты не будут принимать пищу и воду из его рук. Ибо пища, предложенная им, подобна экскрементам, а вода — гною. Ребенок, родившийся от таких мужчины и женщины, будет бастардом[2306], отлученным от всех духовных ритуалов[2307], и лишенным права совершать ритуалы[2308], связанные с Дэвами и Претами, и быть последователем Кулы. Если образ Дэваты будет установлен способом, отличным от предписанного

[2302] Одна из шести неискупимых карм. Упанаяна — обретение священного шнура.

[2303] Вратья.

[2304] Одна из низших каст.

[2305] То есть, это будет просто обычный шнурок.

[2306] Канина: ребенок, рожденный незамужней женщиной.

[2307] Дхарма.

[2308] Тантрические ритуалы.

Шамбху, то такой Дэвата никогда не проявится в этом образе. Поэтому создание такого образа будет бесполезным в отношении следующего мира, а в этом — просто принесет неприятности и пустую трату денег. Если кто-либо совершает Шраддху по методу, отличному от предписанного в Тантре, то эта Шраддха будет бесполезна, и совершающий ее отправится в нижние миры вместе со всеми своими предками. Вода, предложенная им, будет подобна крови, а пинда[2309], предложенная им, будет подобна экскрементам. По этой причине человек должен во что бы то ни стало искать прибежища на пути, предписанном Шанкарой. О Деви, что еще мне нужно сказать? Истинно, истинно говорю я, любое действие, совершенное другим методом, отличным от предписанного Шамбху, окажется бесполезным. Не говоря уже о духовных заслугах, которые будут приобретены в будущем, даже то, что было приобретено в прошлом, будет уничтожено. Тому, кто не следует практике, предписанной Шамбху, не избежать нижних миров. О, Махешвари, именно совершая ежедневные и разовые духовные действия в соответствии с описанным мною путем, человек выполняет твою садхану. Из них особое место в садхане занимает практика твоих Мантр, Янтр и т.д. Сейчас я расскажу о великом средстве против

[2309] Шарики из еды, предлагаемые в Шраддхе Претам.

болезни, порожденной эпохой Кали. Слушай».

УТЕРЯ ТАНТР И ТРАКТАТОВ ЭТОГО ПИСАНИЯ

По велению Бхагавана, являющегося местопребыванием благоденствия трех миров, Садхаки могут также догадаться, какой непоправимый урон был нанесен Арийскому роду из-за жажды знания и практики Тантра Шастры. Огромное количество трактатов Тантра Шастры требуется для надлежащего соблюдения духовных ритуалов и обязанностей, и неизбежно в сердцах Садхаков возникнет страстное желание собирать подобные трактаты в целях удовлетворения данной потребности.

Что, однако, прискорбно в этом плане, так это то, что запас лекарств был сожжен еще до появления болезни. Множество трактатов были практически уничтожены в самом начале эпохи Кали в мощном деструктивном огне религиозной революции. Позже в данной книге у нас не будет возможности ссылаться на названия трактатов, о которых мы располагаем информацией из оригинальных Тантрических изданий и сборников, и которые сформировали сейчас часть практически уничтоженной массы трактатов. По этой причине, прежде чем мы перейдем к рассмотрению темы Мантра-таттвы[2310], мы

[2310] Принципы Мантры.

приведем здесь, для сведения Садхаков, названия некоторых из таких трактатов. Из этого, они смогут увидеть, что по сравнению с общей массой других трактатов Шастры[2311], их количество столь незначительно, что они теряются в необъятном чреве бескрайнего моря Тантры, столь полного глубоких истин.

[2311] Очевидно Тантра Шастры. В данном случае смысл заключается в том, что трактаты, которые перечисляет автор составляют лишь незначительную часть огромной массы Тантрических книг, которые так и не были найдены или перечислены.

Eng.	Rus.	Eng.	Rus.
Kālīvilāsa	Каливиласа	Pherutantra	Пхерутантра
Kamkālamālinī	Камкаламалини	Bhairavatantra	Бхайраватантра
Muṇḍamālā	Мундамала	Bhairavītantra	Бхайравитантра
Mahiṣamardinī	Махишамардини	Bhūtadāmara	Бхутадамара
Māyātantra	Майятантра	Vīrabhadra	Вирабхадра
Mātṛkābheda	Матрикабхеда	Bījacintāmaṇi	Биджачинтамани
Mātṛkodaya	Матрикодайя	Ekajaṭā	Экаджата
Mahānirvāṇa	Маханирвана	Nirvāṇatantra	Нирванатантра
Mālinīvijaya	Малинивиджая	Tripurāsāra	Трипурасара
Mahānīla	Маханила	Viśvasāra	Вишвасара
Mahākālasamhitā	Махакаласамхита		

Eng.	Rus.	Eng.	Rus.
Varadātantra	Варадатантра	Cīnācāra	Чиначара
Vāsudevarahasya	Васудэварахасья	Toḍalatantra	Тодалатантра
Vārāhītantra	Варахитантра	Buddhatantra	Буддхатантра
Vṛhadgautamīya	Врихадгаутамия	Ekavīrātantra	Экавиратантра
Varṇoddhṛtitantra	Варноддхрититантра	Nigamakalpadruma	Нигамакальпадрума

Viṣṇuyāmala	Вишнуямала
Vṛhannīla	Вриханнила
Vṛhadyoni	Врихадйони
Viṣṇurahasya	Вишнурахасья
Vāmakeśvara	Вамакешвара
Brahmajñānatantra	Брахмаджнанатантра
Brahmayāmala	Брахмаямала
Advaitatantra	Адвайтатантра
Varṇavilāsa	Варнавиласа
Phetkāriṇi	Пхеткарини
Puraścaraṇarasollāsa	Пурашчаранарасолласа
Puraścaraṇacandrikā	Пурашчараначандрика
Picchilātantra	Piччхилатантра
Prapañcasāra	Прапанчасара
Hamsa	Хамса
Parameśvaratantra	Парамешваратантра
Navaratneśvara	Навaратнешвара
Nigama-kalpalatā	Нигама-кальпалата
Nigamasāra	Нигамасара
Śyāmārahasya	Шьямарахасья
Tārārahasya	Тарарахасья
Skandayāmala	Скандаямала
Annadākalpa	Аннадакальпа
Annapūrṇākalpa	Аннапурнакальпа
Āgamakalpadruma	Агамакальпадрума
Āgamatattvavilāsa	Агамататтвавиласа
Āgamādvaitanirṇaya	Агамадвайтанирнайя
Āgamasandarbha	Агамасандарбха
Āgamasāra	Агамасара
Ādityahṛdaya	Адитьяхридайя
Uttarakāmākhyā	Уттаракамакхья
Uttaratantra	Уттаратантра
Utpattitantra	Утпаттитантра
Umāyāmala	Умаямала

Nityatantra	Нитьятантра
Nīlatantra	Нилатантра
Nārāyaṇāyaka	Нараянаяка
Niruttara	Ниру‌ттара
Nāradīya	Нарадийя
Nāgādina	Нагадина
Dakṣiṇāmūrtisamhitā	Дакшинамуртисамхита
Yakṣiṇītantra	Якшинитантра
Yoginītantra	Йогинитантра
Yonitantra	Йонитантра
Yogasāra	Йогасара
Yogārṇava	Йогарнава
Yoginīhṛdaya	Йогинихридайя
Yogasvarodaya	Йогасвародайя
Ākāśabhairava	Акашабхайрава
Rājarājeśvarī	Раджараджешвари
Rādhātantra	Радхатантра

Ekavīrākalpa	Экавиракальпа
Kamalātantra	Камалатантра
Kamalāvilāsa	Камалавиласа
Kātyāyanītantra	Катьяянитантра
Kālikārcanacandrikā	Каликарчаначандрика
Kālīkalpa	Каликальпа
Kālīkulasadbhāva	Каликуласадбхава
Kālīkulāmṛta	Каликуламрита
Kālīkulārṇava	Каликуларнава
Kālīkrama	Каликрама
Kālīhṛdaya	Калихридайя
Kumārīkalpa	Кумарикальпа
Kulacūḍāmaṇi	Кулачудамани
Kulaprakāśa	Кулапракаша
Kulasāra	Куласара
Kulasundara	Куласундара
Kulācāra	Кулачара

Revatītantra	Реватитантра	Kulārṇava	Куларнава
Rudrayāmala	Рудраямала	Kṛṣṇārcaṇacandrikā	Кришнарчаначандрика
Rāmārcanacandrikā	Рамарчаначандрика	Kaulārcanadīpikā	Кауларчанадипика
Śāvaratantra	Шаваратантра	Kaulāvali	Каулавали
Indrajālatantra	Индраджалатантра	Kramacandrikā	Крамачандрика
Kālītantra	Калитантра	Kramadīpikā	Крамадипика
Eng.	**Rus.**	**Eng.**	**Rus.**
Kāmākhyātantra	Камакхьятантра	Kṛyāyogasāra	Крияйогасара
Kāmadhenutantra	Камадхенутантра	Kṛyasāra	Криясара
Kālīkulasarvasva	Каликуласарвасва	Gaṇśavimarśiṇi	Ганешавимаршини
Kumārītantra	Кумаритантра	Gandharvatantra	Гандхарватантра
Kṛkalāsadīpikā	Крикаласадипика	Gāyatritantra	Гаятритантра
Kālottara	Калоттара	Guptadīkṣā	Гуптадикша
Kubjikātantra	Кубджикатантра	Guptasādhanā	Гуптасадхана
Kuloḍḍīśa-Kulārṇava	Кулоддиша-Куларнава	Guptārṇava	Гуптарнава
Kulamūlāvatāra	Куламулаватара	Gurutantra	Гурутантра
Kulaśūtra	Куласутра	Gūḍhārthadīpikā	Гудхартхадипика

Yakṣaḍāmara	Якшадамара	Gautamīyatantra	Гаутамиятантра
Sarasvatitantra	Сарасватитантра	Gaurīyāmala	Гауриямала
Śāradātantra	Шарадатантра	Gheraṇḍasamhitā	Гхерандасамхита
Śaktisaṅgama	Шактисангама	Cakravicāra	Чакравичара
Śaktikāgamasarvasva	Шактикагамасарвасва	Cīnatantra	Чинатантра
Urddhāmnāya	Урддхамнайя	Yāmala	Ямала
Svatantratantra	Сватантратантра	Jñānatantra	Джнанатантра
Sammohanatantra	Саммоханатантра	Jñānārṇava	Джнанарнава

Eng.	**Rus.**	**Eng.**	**Rus.**
Dāmara	Дамара	Mānasollāsa	Манасолласа
Tantrakaumudi	Тантракаумуди	Mālinītantra	Малинитантра
Tantracūḍāmaṇi	Тантрачудамани	Mṛḍāṇītantra	Мриданитантра
Tantradīpikā	Тантрадипика	Merutantra	Мерутантра
Tantrapramoda	Тантрапрамода	Yogacintāmaṇi	Йогачинтамани
Tantraratna	Тантраратна	Revātantra	Реватантра
Tantrarāja	Тантрараджа	Lakṣasāgara	Лакшасагара

Tantrasāgarasamhitā	Тантрасагарасамхита	Lakṣmīkulārṇava	Лакшмикуларнава
Tantrasāra	Тантрасара	Liṅgārcana	Лингарчана
Tantrādarśa	Тантрадарша	Varṇabhairava	Варнабхайрава
Tāntrikadarpaṇa	Тантрикадарпана	Vāmadevatantra	Вамадэватантра
Tārākhāṇḍa	Таракханда	Vāyavīyatantra	Вайявийятантра
Tārānigama	Таранигама	Vārāhītantra	Варахитантра
Tārātantra	Таратантра	Vidyānandanibandha	Видьянанданибандха
Tārāpradīpa	Тарапрадипа	Vidyotpattitantra	Видьотпаттитантра
Tārābhaktisudhārṇava	Тарабхактисудхарнава	Vimalātantra	Вималатантра
Tārāṇava	Таранава	Vīratantra	Виратантра
Tārāsāra	Тарасара	Vṛhattantrasāra	Врихаттантрасара
Tripurākalpa	Трипуракальпа	Vṛhattoḍalātantra	Врихаттодалатантра
Tripurārṇava	Трипурарнава	Vṛhatśrīkramasangraha	Врихатшрикрамасанграха
Tripurāsārasamucchata	Трипурасарасамуччхата	Vṛhadrudrayāmala	Врихадрудраямала
Trailokyasammohana	Трайлокйасаммохана	Vṛhannirvāṇa	Вриханнирвана
Dakṣiṇāmūrtikalpa	Дакшинамуртикальпа	Vṛhanmāyātantra	Врихanмайятантра
Dattātreyayāmala	Даттатрейяямала	Vehāyasīmantrakośa	Вехаясимантракоша

Durgākalpa	Дургакальпа	Vyomakeśasamhitā	Вйомакешасамхита
Devīyāmala	Дэвиямала	Vyomaratnatantra	Вйомаратнатантра
Devyāgama	Дэвиагама	Śaktiyāmala	Шактиямала
Nandikeśvarasamhitā	Нандикешварасамхита	Śaktitantra	Шактитантра
Nāradapañcarātra	Нарадапанчаратра	Śambhusaṃhitā	Шамбхусамхита
Nārāyaṇītantra	Нараянитантра	Śāktakrama	Шактакрама
Nigamakalpasāra	Нигамакальпасара	Śāktānandataraṅgiṇī	Шактанандатарангини
Nigamatattvasāra	Нигамататтвасара	Śāmbhavītantra	Шамбхавитантра
Nibandhatantra	Нибандхатантра	Śāradātantra	Шарадатантра
Nṛsimhakalpa	Нарасимхакальпа	Śāradātilaka	Шарадатилака
Paramahamsapaṭala	Парамахамсапатала	Śāśvatatantra	Шашвататантра
Paradevīrahasya	Парадэвирахасья	Śikhariṇtantra	Шикхаринитантра
Puraścaraṇabodhinī	Пурашчаранабодхини	Śivatāṇḍava	Шиватандава
Pūjāsāra	Пуджасара	Śivadharma	Шивадхарма
Prapañcasāra	Прапанчасара	Śivarahasya	Шиварахасья
Prayogasāra	Прайогасара	Śivasangraha	Шивасанграха
Vālāvilāsa	Валавиласа	Śaivaratna	Шайваратна

Brahmayāmala	Брахмаямала	Śaivāgama	Шайвагама
Brahmāṇḍatantra	Брахмандатантра	Śyāmākalpalatā	Шьямакальпалата
Bhagavadbhaktivilāsa	Бхагавадбхактивиласа	Śyāmāpradīpa	Шьямапрадипа
Bhavacūḍāmaṇi	Бхавачудамани	Śyāmārcanacandrilā	Шьямарчаначандрила
Bhimaparākrama	Бхимапаракрама	Śyāmāsaparyākrama	Шьямасапарьякрама
Bhuvaneśvarītantra	Бхуванешваритантра	Śyāmāsaparyāvidhi	Шьямасапарьявидхи
Bhuvaneśvarīpārījāta	Бхуванешварипариджата	Śrīkulārṇava	Шрикуларнава
Bhūtaśuddhitantra	Бхуташуддхитантра	Śrītattvacintāmaṇi	Шритаттвачинтамани
Bhairavakośa	Бхайравакоша	Srīrāmasangraha	Шрирамасанграха
Bhairavayāmala	Бхайраваямала	Sanatkumāratantra	Санаткумаратантра
Bhairavasamhitā	Бхайравасамхита	Samayātantra	Самайятантра
Matsyasūkta	Матсьясукта	Samayācāratantra	Самайячаратантра
Mantratantraprakāśa	Мантратантрапракаша	Sammohanatantra	Саммоханатантра
Mantradarpaṇa	Мантрадарпана	Sarasvatītantra	Сарасвatитантра
Mantramahodadhi	Мантрамаходадхи	Sāracintāmaṇi	Сарачинтамани
Mantramuktāvalī	Мантрамуктавали	Sārasaṃraha	Сарасамираха
Mantraratna	Мантраратна	Sārasmucchaya	Сарасмуччхая

Mantraratnāvalī	Мантраратнавали	Svārasvatantra	Сварасватантра
Mahākapilapañcarātra	Махакапилапанчаратра	Simhavāhinītantra	Симхавахинитантра
Mahākālamohinītantra	Махакаламохинитантра	Siddhalaharītantra	Сиддхалахаритантра
Mahānīlatantra	Маханилатантра	Siddhavidyādīpikā	Сиддхавидьядипика
Mahāliṅgeśvaratantra	Махалингешваратантра	Siddhāntasāra	Сиддхантасара

Eng.	**Rus.**	**Eng.**	**Rus.**
Siddheśvarītantra	Сиддхешваритантра	Hanumatkalpa	Хануматкальпа
Somaśambhu	Сомашамбху	Vijayātantra	Виджаятантра
Sacchhandamaheśvara	Саччхандамахешвара	Pīṭharatnākara	Питхаратнакара
Hayaśīrṣapañcarātra	Хайясиршапанчаратра	Kātyāyanikalpa	Катьяяникальпа
Haragaurisamvāda	Харагаурисамвада	Gauritantra	Гауритантра
Uḍḍāmareśvara	Уддамарешвара	Mātangitantra	Матангитантра
Kālikollāsa	Каликолласа	Ṣoḍaśīsamhitā	Шодашисамхита
Kulakalpalatā	Кулакальпалата	Pārvatītantra	Парватитантра
Kāmākhyādarpaṇa	Камакхьядарпана	Dāmarāsūtra	Дамарасутра

Kaumārīvilāsa	Каумаривиласа	Ṣaṭkarmadīpikā	Шаткармадипика
Caṇḍikārcanacandrikā	Чандикарчаначандрика	Ṣaṭkarmadīdhiti	Шаткармадидхити
Cāmuṇḍātantra	Чамундатантра	Cakreśvara	Чакрешвара
Aghorabhairava	Агхорабхайрава	Cakramukura	Чакрамукура
Bhairavānandasāra	Бхайраванандасара	Kaulakṛtyatattva	Каулакритьятаттва
Nigamatattvatantra	Нигамататтватантра	Kṛtyatattva	Критьятаттва
Śivasūtra	Шивасутра	Kṛtyaprayoga	Критьяпрайога
Nityaprayogasāra	Нитьяпрайогасара	Āgamārṇava	Агамарнава
Nirvāṇasamhitā	Нирванасамхита	Abhicārakavaca	Абхичаракавача
Kāmārūpadīka	Камарупадика	Śyāmāsaparyā	Шьямасапарья
Kāmeśvaratantra	Камешваратантра	Siddhitantra	Сиддхитантра
Kāmākhyāprayoga	Камакхьяпрайога		

Мы привели эти трактаты для того, чтобы дать представление хотя бы о части названий текстов, авторитетное упоминание о которых было сделано в ходе обычного исследования. Кроме того, мы слышали от Учителей Тантры[2312], что количество трактатов по Тантре – один лакх[2313], а некоторые утверждают, что даже больше. Более того, особо заслуживающее доверия сообщество считает, что даже сейчас обнародование Тантр не прекращено, и что оно не прекратится во все грядущие века. Даже сейчас Бхагаван Ганапати Дэва, по воле своих Отца и Матери, передает Риши[2314], обитающим в Гималаях, любую Тантру, которую он слышит от них. Махариши[2315] и реализованные Садхаки, благодетели трех миров, распространяют их там через последующие поколения учеников. Поскольку именно таким образом Тантры достигают Земли, нет ничего удивительного в том, что в мире ежедневно появляются новые Тантры. Даже сегодня, в диалоге Отца и Матери трех миров[2316], восседающих на троне посреди собрания Брахмы и других Дэвов в украшенном

[2312] Ачарьи.

[2313] 1 000 000

[2314] См. Гаятри Тантру, гл. IV.

[2315] Великие мудрецы.

[2316] Тантры записаны в форме диалога между Шивой и его супругой Парвати.

драгоценностями храме Кайласа, Тантра Шастра, являющаяся Шабдабрахманом[2317], ежедневно проявляется в новых формах. Утерянные Тантры также восстанавливаются для спасения рода порочных людей, утопающих в море негативных тенденций в глубоко порочную[2318] эпоху Кали. Таково непогрешимое провозглашение рода Садхаков, основанное на приобретенном непосредственным постижением знании.

КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ

[2317] Брахман звука (см. Введение в Тантра Шастру).

[2318] Гхор, что буквально означает «интенсивный», «неподдельный», здесь прилагательное подразумевает самоочевидные (порочные) характеристики эпохи Кали.